

الدكتور محمد الأزهري أستاذ الفقه المقارن

الأصل العدل

وعلاقته اليقين بالعقل

ملتزم الطبع والنشر
دار الفكر العربي
الشارع جواري - القاهرة
ص ٢٣٢ - ٧٦٠٥٢٣ - ٧٦٠١٦٧

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الإهْدَاءُ

إلى والدى الثاوى بجوار ربه

محمد

مقدمة

فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود
شيخ الأزهر

الباحثون حول الإمام الغزالى

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، ومن يعتنِم بالله فقد
هدى إلى صراط مستقيم .

والاعتصام بالله : له جانبان يكونان وحدة متحدة ، هما : الایمان بالله ،
والعمل الصالح ولابد لكل من يريد أن يطمئن في الحياة وأن يسعد فيها : من
الایمان ، والعمل الصالح ويقول الله تعالى :

« من عمل صالحا من ذكر أو أنشى وهو مؤمن : فلنحيئه حياة طيبة ،
ولنجزئنهم أجرهم بـأحسن ما كانوا يعملون » .

والایمان والعمل الصالح ، لهما حدود فهناك في حددهما الأدنى : « أضعف
الایمان » وهناك : « المؤمن الضعيف » وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم
ذلك ايمانا وأطلق على هذا : أنه مؤمن .

ثم هناك مقابلة السيئة بالسيئة ، وهناك كظم الغيظ ، وهناك العفو عن
الثاني ، والله يحب المحسنين الذين يقابلون — عن قدرة — السيئة بالاحسان .

الایمان الاقوى ، والعمل الصالح في درجة الاحسان .

الایمان في درجة القرب ، والعمل الصالح في درجة : « الا لله الدين الخالص »
ایمان الصديقين ، وعمل المقربين : ذلك هو ما دعا إليه الإمام الغزالى وهو
ما دعا إليه كل صوفى .

لقد دعا الى ذلك الامام الغزالى ، في قوته تقوية ، لقد دعا الى الله ، في
أسلوب أخذ و منطق عذب ، و حجة لها سناه ، و عليها طابع النور . ولكن
الناس في هذه الحياة ينقسمون الى قسمين منذ أن وجدوا :

قسم منهم أخلد الى الأرض واتبع هواه ، انه ينظر الى أسفل دائمًا ، انه
بنظر الى أسفل — شاغراً او غير شاغر — وكل نظرة تجعل المقياس المسادة :
انما هي اخلاق الى الأرض ، وكل نظرة تتتخذ من الاستمتاع الحسى ميزاناً . انما
هي اخلاق الى الأرض ، وكل نظرة تتمسك بالشكل . انما هي اخلاق الى الأرض
في صورة من صور الاخلاقيات ، وكل من أخذ الى الأرض في آية صورة من الصور .
فأنه ثار على الامام الغزالى ، بالفعل عندما يكون له قلم يكتب أو منطق يعبر ،
وثار عليه بالقوة عندما لا يملك . أي أنه سار في حياته على وضع يغایر طريق
الامام .

والقسم الآخر من بني البشر . فقد فطر على الخير ، وجبل على النور ،
انه معتصم بالله ، روحه وقلبه وجوارحه . ومن خشع قلبه ، فقد خشع جوارحه ،
ومن سجد لله قلبه فقد سجدت لله جوارحه .

ان هذا القسم الذي تكاد تكون طبيعته الملائكة . يرى أن الامام الغزالى .
قد أغار الله قلبه ، فكان قلمه قبساً من نور الله ، وكان هديه اتباعاً لله
ورسوله ، وكانت حياته محاولة مهادية للسير على قدم رسول الله ، صلى الله
عليه وسلم .

ويرى هذا الفريق أن الامام الغزالى ، قد اعتضم بالله ، فهداه الى
صراطه المستقيم ، ومن هذا الفريق الامام النووي . الحجة الضخمة في الحديث ،
وفي فقه الشافعية ، شارح صحيح مسلم ومؤلف كتاب المجموع ، وكتاب الاذكار ،
وكتاب رياض الصالحين .

يقول الامام النووي عن كتاب احياء علوم الدين . « يكاد الاحياء يكون
قرآناً » .

كان الامام — ولا يزال وسيستمر — مصدر تيارين مختلفين :

تيار كراهية في نفوس من أخذوا إلى الأرض . وتيار حب لدى من اتجهوا
إلى الله .

وأنه ليسعدني اليوم : أن أرى الكثير من بين أبنائنا يسيرون في طريق
الاعتصام بالله ويدعون إلى ذلك على بصيرة من أمرهم .

ومن بين هؤلاء الأستاذ النسابي دكتور محمد إبراهيم الفيومي . لقد
أخذ في دراسة حمة الإسلام مهدياً ومتبمراً .

فلما وضح له الطريق ، واستثار له السبيل أخذ في الدعوة إلى طريق الله ،
بقوله وسلوكه وأخذ في الكتابة عن الإمام بقلمه المثبت المتروى .

وفي سبيل الكتابة عن الإمام . رجع إلى كثير من المراجع ، وقد بر آراء
كثير من كتبوا عن حمة الإسلام ، وكون له رأياً لا يتسم بالتقليد ،
ولا بالغموض ، ولا بالسطحية ، وإنما هو رأي المثبت المتروى .

وأنا لثرجو له التوفيق والسداد في كل ما يكتب ، ونأمل فيه قلماً ناصراً
الحق دالاً على الطريق المستقيم .

الدكتور عبد الحليم محمود

مقدمة

يرتبط تاريخ أي أمة في الأمم بتاريخ أعمالها ، ويرتبط تاريخ الأعلام بقيمة تراثهم وبما قدموه لها من جهاد صادق . وصدق الجهاد له جانبان :

الجانب الأول : صدق الجهاد في الحرب في سبيل عقيدة الوطن وحربيته .

الجانب الثاني : صدق الجهاد في البحث والمعرفة ، والتاريخ للإمام الغزالى تأثيراً للجانب الثاني فهو من رواد المعرفة والحقيقة . معرفة المعرفة حقيقة الحقائق بيد أن الإمام الغزالى له جواب جمة .

فهو فقيه وأصولى بارع عندما تقرأ له الفقه والأصول ، ومتكلم عندما تقرأ الاقتصاد في الاعتقاد وقواعد العقائد ، وفيلسوف متحرر عندما تطالع له مقاصد الفلسفه والتهاافت ، وصوفى كبير عالج التصوف بمنطق القرآن والسنة في كتابه المنفذ من الضلال ، وامام مجدد عندما تقرأ له كتابه الصخم احياء علوم الدين ، وأديب فحل تميز بأسلوب السلسلة والوضوح ومن أجل هذه التأليف الجمة المتعددة تعرض لثورة نقدية عارمة .

وكنا نلاحظ أن الثورة عليه كان لها أكثر من ميدان . وتعدد ميادين النقد هذه كان بالطبع متوقعاً ما دام الإمام خاض في فنون مختلفة وكل فن له رجال هم أئمته فمن هنا تعدد مجال النقد عليه لهذا نرى :

● هناك من الفقهاء من ثاروا عليه ، وقالوا عنه . ان عبارته في الأصول واسعة غير محررة .

● وهناك من المحدثين من جرحوه وقالوا عنه : حاطب ليل يأخذ بالأحاديث الموضوعة .

● وهناك من النحاة من نسبوه إلى الضعف .

● وهناك من الفلاسفة من حملوا عليه معاول الهدام .

● وهناك من السياسيين . من شهد به وحملوا الناس على احراق كتبه كما حصل في الأندلس .

وما ذكرناه ليس حسراً ليادين الثورة عليه وإنما بيان لتنوعها وفي تنوعها
شهادة بالفضل للإمام . كذلك أخذ على الإمام الغزالى بعض عبارات منها :

- ليس بالامكان أبدع مما كان .
- من ليس له شيخ فشيخه الشيطان .
- طلبت العلم لغير الله خابى الا أن يكون الله .
- يقولون عنها أنها عبارات موهمة .

كذلك وجه إلى الغزالى من أحبائه وجهة نظر نقدية عامة . وهي ما أثرت
عن أبي بكر بن العربي :

« إن الغزالى دخل بطن الفلسفة ولم يخرج منها » .

كذلك أخذ على الغزالى أن ما لحق المسلمين من انحطاط وشيوخ دووشاً
وزهد في العمل واهتمامهم بالاتجاه الصوفى لنتيجة موقف الغزالى أمام
الفلسفة والخط منها وعيدهم إبراز اهتمامه بالعلوم الأخرى .

ان مثل هذه المطالب لا تقلل من قيمته إنما تجعلنا نهتم به .

قال عبد الغافر الفارسي سبط القشيري : ظهرت تصانيف الغزالى وفتشت ولم
تبد في أيامه مناقضة لما كان فيه ولما ثر . إلى آخر ما قاله .

وقال الإمام النووي : كاد الاحياء أن يكون قرآناً .

فتلك جوانب متعددة يصعب علينا أن نلم بها في مثل هذا الحديث ،
ولكن هذا البحث يحتم علينا أن نقول شيئاً عنه وهذا الشيء يجب أن لا يكون
فرعياً في حياة الإمام بل لابد أن نقول شيئاً يصور حياة الإمام الحقيقة . وذلك
وان كان صعباً غير أننا نراه ليس مستحيلاً .

اذ الجوانب كانت بحثاً في الحقيقة ، ثم استحالـت الى البحث عنها وذلك
ليس استنتاجنا إنما تلك قصته في كتابه العظيم المفقود من الفضائل الذى قدم

نه الدكتور عبد الحليم محمود بمقديمة مستفيضة تخدم غاية المفهذ في وضوح
وأشراف .

اذن فتلك الجوانب كانت محاولة للالجابة عن ماهية الحقيقة وظل البحث عن الحقيقة مشكلة الغزالي ومصدر قلقه . و تلك مشكلة فكرية لا تخص الغزالى وحده وإنما هي انطباعات من النظرة الدقيقة التي تطلب تصفح هذا العالم . كيف ذلك ؟

**

أمامك هذا العالم . لا شك أنك تعيش فيه سواء تطرف بك النظر الى اعتبارك له شيئاً أم اعتقدت فرأيته حقيقة سواء أكان هذا أم ذاك فانك لا تتذكر أنك تعيش هذا التطور .

بيد أن الناس بعضهم يميل إلى أن هذا الوجود غير حقيقي والبعض الآخر يذهب إلى أنه حقيقي . فهم وإن تفرقوا بهم نوازع الاختلاف تجمعهم محاولة فهم الغايات من حقيقة الوجود .

ولا شك أن الغايات تختلف باختلاف الأفراد . واختلاف الغايات يأتي من
الغموض والوضوح أو البعد والقرب .

من هذا الاختلاف حول قرب الغايات وبعدها ووضوحاها وغموضها قد تشير أنها قابلة للتحقيق وقد ترى أنها بعيدة المنال والتحقق .

ثم تدور الأسئلة حولها : هل هي في مقدور الإنسان فيستطيع التعبير عنها وتصورها أولاً ؟

وھنْ هی غایات او شطحات؟

مثل ذلك وغيره يعتبر أبعاداً للشك والحيرة . فما دام كلّ اغتراب في الفكر
غاية فالشك والحيرة كائنان .

اننا مختلفون أحوالا وحالات ومتفاوتون اعماراً ومتباينون واجبات
ومكتسبات بحيث قد نخال وضع الأصول والقواعد المحددة للفكر ضريراً من
الحال بل ويعد منه مجرد التصريح والإشارة تهجماً وجسارة على الفكر.

انظر الى أي موضوع من الحياة أو من الفكر تجد ما يؤيد ما سبق :
ما معنى الدين ؟
ما معنى العلم ؟
ما معنى العقل ؟

هل تعتقد أنك على حق اليوم في موضوع كذا ؟
هل تعتقد أنك كنت على حق بالأمس في موقفك ؟
ما رأيك في فلان الذي قدم لك النصيحة اليوم ؟ قد تقول انه كثير الملاعام .
ما رأيك في فلان و موقفه منك بالأمس ؟ قد تغير حكمك فتقول كن على حق .

أحكام تتغير وتتبدل وبشكل ملحوظ .

الحق أننا في عوالم كل فرد يخاف عالمه لنفسه والذى يقنع المرأة إنما هو العالم الذى في صدره وليس العالم الذى يعيش فيه وهذا ما يوجب الشك على بعضاً منهم الإمام الغزالى :

أحمد هؤلاء الذين انتابتهم أزمة شकية طمعاً في غاية فتعددت به الطرق :
أن مراده الحقيقة أي هذه الأشياء يبحث عنها :

أليس الدين يبحث عن الحقيقة؟

أليس العلم يبحث عن الحقيقة؟

أليس الفلسفة تبحث عن الحقيقة؟

ان الرجل المساجد الذى يقول الدنيا أشغال شاقة وآخرتها اعدام
اعياء كنه الحقيقة .

ان ابطال قصة الحقيقة هؤلاء الثلاثة المخاطرون : الدين - الفلسفة -
العلم . الجمهور متفرج ضاحك تارة وساخط أخرى أديب شاعر .

ولكن يا ترى ؟ هل الحقيقة هي التي قسمت الناس إلى شيع وأحزاب ؟
أو الناس هم الذين اقتسموها فيما بينهم مذاهب وأفكاراً مللاً ونحلاً لا نستطيع
الجزم بأنهم اقتسموها وإن كنا نجزم أن من الناس من تشيع لفرقة ؟ ومن الناس
من تشيع لفكرة والنادر من أراد الحقيقة .

فالحقيقة ليست ضد الدين ولن يست ضد الفلسفة ولن يست ضد العلم . فمن
رجال الدين من وقف ضد الحقيقة ، ومن رجال العلم من وقف ضد الحقيقة ، ومن
رجال الفلسفة من وقف ضد الحقيقة سواء أشعروا بذلك أم لم يشعروا والباحثون
دائماً لا يودون الحقيقة للحقيقة في غالب أبحاثهم فالدين يطلب الحقيقة ويعين
عليها وإن كان بعض رجاله لا يهدرون إليها .

والعلم يطلب الحقيقة ويعين عليها وإن كان بعض رجاله لا يهدرون إليها .
والفلسفة تطلب الحقيقة وتعين عليها وإن كان بعضهم لا يهدف دائماً إليها
أعني من وراء ذلك أن الدين غير المتدين والفلسفة غير الفيلسوف والعلم غير
العالم .

ولكن ما هي الحقيقة التي يطلبها كل من الدين والفلسفة والعلم وما هي
الحقيقة التي يطلبها كل من رجل الدين والفيلسوف والعالم : أهي واحدة أم
متعددة ؟ الحقيقة هدف ووسائل البحث عنها متعددة .

الباحث عنها بالدين ، الباحث عنها بالفلسفة ، الباحث عنها بالعلم .

فهل كانت هذه الوسائل في الأصل وسيلة واحدة ثم تطورت ؟ أى هل
كان أصلها الدين ثم تطورت إلى فلسفة ثم إلى العلم ظن ذلك بعض الفلاسفة
مثل «أوجست كونت» وسوف تتتطور إلى وسائل أخرى ربما يكتشف عنها المستقبل
المجهول ؟ كما تقول وجهة نظره أيضاً .

ليست المسألة تطويراً وانتقالاً فنحن نرى الإنسان منذ الأزل متدينياً عالماً
فليسوا أن شئت رأيته في الحضر أو في البداءة فهو كذلك . في عصره القديم
وفي عصره الحديث فهو متدين عالم فيلسوف وما كان صبغة ثابتة للفرد فهي
ظواهر عامة للجماعة .

فإذا كان الإنسان له جانب عقلي وحسى وجانب آخر وراء العقل والحس
فلكل ما يخصه أو لكل جانب سبلوكه ٠

فالفلسفة طريقها العقل ٠
والعلم طريقه العقل والحس ٠

والدين وسبيلته التلقى ، والتلقى قد يكون من الله للرسول ومن الرسول
إلى الأمة ٠

هذه صورة عامة لمسألة في ظاهرها ولكنها تحتاج إلى نظر لأن هذا
التقسيم قد يكون من حيث الواقع محتاجا إلى جدل طويل ٠ ولو طرحنا عدة
اضافات لكلمة الحقيقة ربما كانت أوضح وأقل نزاعا مثل :

حقيقة الحياة ٠
حقيقة الوجود ٠
حقيقة ما قبل الوجود وما بعد الوجود ٠

هذه الإضافات ربما تؤدي إلى فهم منهج العلم في بحثه عن الحقيقة حقيقة
حياتنا وكيف نترى في مظاهر حياتنا ؟

وبينت منهج الفلسفة عندما نسأل عن ماهية الوجود مثل من الذي صنع
الوجود ، الإله أو الله ؟

وبينت منبع الدين و اختصاصه بالأنبياء بما قبل الطبيعة و بما بعدها ٠
لكن هل وقف العلم عند النقطة التي حدّدت لها ؟
هل وقفت الفلسفة عند سؤال اختصاصها ؟
هل وقف الدين عند مسائله ؟

لقد تعدى كل هذه وفق أطماع رجاله لا وفق تطور في المنهج ٠ من هنا
ازدادت المشاكل خطا وبرزت لنا مغایرات عدّة للشيء الواحد ٠ فالحقيقة

في نظر الدين غيرها في نظر رجل الدين والحقيقة في نظر الفلسفة غيرها في نظر الفيلسوف والحقيقة في نظر العلم غيرها في نظر العالم .

فعمدما نتكلّم عن الحقيقة عند رجل الدين والفيلسوف والعالم يجب أن نذكر أشياء كأوصاف وخصائص منها مثل : الإنسان حيوان ناطق .. الإنسان وليد البيئة والوراثة .. الإنسان منفعل .. والانسان غبي جداً عاقلاً جداً .. ووسط ومحظون .

قد تكون الحقيقة اذا ارتبطت بالباحث عنها تمثل هذه الأدوار وتلك المراحل من الحيوانية والناطقة والبيئة والوراثة والغباءة والعبقرية والجنون .

ومجتمع الأغيبياء يصطفي الغباء ومجتمع العباقة يصطفي العبرية وواقع الأمر غير ذلك وسوف يظل الفكر غير الحقيقة ما دمنا نفقد شجاعة الاعتراف .

وإذا كان كل واحد منا لا يعترف بالغباء وكلنا نلوذ بالعبقرية اذا كان واقع الأمر كذلك فبأى ميزان من الموازين نزن العبرى من الغبي .

فهم الحقيقة من بين ذلك التراث البشري كان محيراً ولا سيما من أراد الحقيقة للحقيقة فسوف يصبح التراث البشري لديه غير معين على ذلك المطلب وهذا مما جعل حيرة الغزاوى مقلقة قاسية .

التفكير وليد الوعي بحياة . وسيبلينا الى فهم الفكر انما هو التعبير ووراء التعبير تكمن المشكلة .. ولكن أى مشكلة

المعروف أن التعبير أداة للافصاح عما يجول في ميدان الفكر أو محصلة الوعي . وهو أيضاً بعض من الفكر . والتفكير هو أيضاً بعض ما يعزفه الانسان عن هذا العالم ولكن قد يجول بهذا السؤال .

كيف يصل الينا الفكر ..

سؤال يبدو أن الإجابة عنه صعبة غير يسيرة .. ولكن اذا تصورنا انساناً ما .. وقف على برج القاهرة ورمى بنظرة على القاهرة في أوقات مختلفة .. مثلاً .

نظر اليها في ساعة الضحى ٤٤
ونظر اليها في أصيل النهار ٤٤
ونظر اليها وقد لفها الظلام ٤٤

هلقرأ شيئاً ما ٠٠ يعبر بصرامة عن أحياط القاهرة في ساعة الضحى انه لم يقرأ شيئاً ولكن نظر من على فراشه تضاؤل المدينة وحركة الإنسان التي تدل على الاضطراب ٠٠ هلقرأ شيئاً من ذلك ٠٠

لا ٠٠

ولكن كيف وصل اليه ذلك ٤٤ كيف تهادى الاعجاب اليه - أو كيف سقط الرعب عليه ٠٠

هذه سورات فكرية ٠٠ كمنت في نفسه اعجاب ٠٠ ارهاب ٠٠ دوامت ٠٠ اضطرابات ٠٠ تختلف باختلاف الأوقات ٠٠ التي اختارها للوقوف على البرج وهو في كل وقت من الأوقات يرى من الصور المرئية شيئاً آخر واحساساً غريباً بينما القاهرة هي القاهرة والبرج هو البرج ٠٠

هذا فكر شحن به من ارتفاع مكان صعده وثبت عليه وقتاً ما ٠٠ ثم تزاحم اليه الفكر ٠٠

كيف وصل اليه الفكر ٤٤

انه لم يصل اليه شيء ما ٠٠ من الخارج تماماً ٠٠

لأن الخارج شيء ليس بالرعب ولا بالحب ولكنه شيء ولا يخرج عن كونه شيئاً ٠٠ أطلقنا عليه أحياط القاهرة ٠٠

ولكن ٠٠ هناك معان ركب الدماغ منها الدوار هذه المعانى لم تكن هي أحياط القاهرة ٠٠ ولا سماء القاهرة ٠٠ ولا أرض القاهرة ليست شيئاً من الوعي الخارجي ٠ ولا صورة منه ٠ انما هي أشياء فيها دلالة على العجز الانساني عن المعرفة ٠٠ لأنها عندما وقف على البرج ونظر إلى أسفل ٠٠ تشتبّت الحواس من البعد الذي بين قمة البرج والأرض وبدلاً من أن يدرك أصابعه الدوار ٠

أمامنا شيء ولكننا لا نستطيع التعبير عنه لأن التعبير شيء منا وليس خارجا
فعندهما نعبر عن أنفسنا وعن عجزنا . وعما تصورناه فما صدر منا من
عبارات الاعجاب والارهاب إنما هو صورة للتوزع النفسي والقلق العقلي .
وأنتصور التعبيري . وليس هو الحقيقة الخارجة إنما هو تعبير وفكرة .

فالتعبير ليس شيئاً من الحقيقة المخارجة إنما هو رمز للافطاء الفكري اذ
الحقيقة لا تعرف تعبيراً محدوداً ولا تحب ثرثرة .

ولكنها موجودة وعندما نعبر عنها قد نضل الطريق . أو كما قال الجنيد
معنى تضليل فيه الرسوم وتتدرج فيه العلوم . ويكون الله كما لم يزل . ول الجنيد
أيضاً معنى أشد عمقاً وأروع فكراً وأصدق تصويراً وذلك في قوله .

محفو آثار البشرية . وتجرد الالوهية .

فالتفكير من الآثار البشرية : تصوراً وظناً ، وهما ، وخيالاً ، وعجزاً ، لذلك
كان غير الحقيقة .

وسوف نجد كل ذلك استفهامات عريضة أحاطت بالأمام الغزالى وتاريخه
الفكري .

دكتور محمد الفيومى

الجزء الأول

الجو الفكري قبل الامام الغزالى

الباب الأول : لوحة تاريخية عن حياة الغزالى

**الباب الثاني : خطوط فكرية عن الجو
الفكري قبل الغزالى**

**الباب الثالث : خطوط فكرية عن مواقف النقد
قبل الغزالى**

البابُ الأول

لوحة تاريخية عن حياة الامام الغزالى

● الغزالى في مراحله العلمية

● الغزالى الأستاذ

● رحلات ومجاهدات

أولاً — الغزالى في مراحله العلمية

١ — لقب الغزالى :

محمد بن محمد بن محمد بن أحمد •

الألقاب والكنى :

الغزالى خجة الاسلام أبو حامد بن زين الدين الطوسي الشافعى • اذا كان
هذا اسمه فمن أين جاءه لقب الغزالى ؟

(أ) قيل انه منسوب الى غزالة بتحقيق الزاوى قرية من قرى طوس(١) •

(ب) وقيل انه منسوب الى غزالة ابنة كعب الاخبار فاتحها جدته(٢) •

(ج) وقيل كان والده غزا لا يغزل الصوف ويبيعه(٣) •

الغزالى بالتحقيق او الغزالى بالتشديد :

الغزالى بالتحقيق :

نسبة صحيحة من حيث اللغة اذا نسب الى غزالة بلده او جدته ومن نطق
بالتشديد فلهجة أهل خوارزم وجرجان •

الغزالى بالتشديد :

ومن نطق بالتشديد نسبة الى الغزال حرفة والده فتكون نسبة صحيحة من
حيث اللغة ومن نطق بالتحقيق فلهجتنا كما هو الشهور بين أهل العلم عندنا
بمصر(٤) •

٢ — الغزاليون :

١ — هناك من العلماء من يطلق عليهم هذا اللقب •

٢ — وهناك أبو الفتوح أحمد بن محمد الغزالى الفقيه الشافعى الوااعظ
المتوفى سنة ٥٢٠(٥) وهو أخو حجة الاسلام المذكور •

٣ - الغزالى القديم : وهو أحمد بن محمد المعروف بالغزالى القديم الكبير الفقيه الشافعى المكتنى بأبى حامد ، وقد وافق حجة الاسلام فى الفسبيه والكنية واسم الأب ترجم له السبکى فى الطبقات الكبرى للشافعية فى الطبقة الرابعة فيمى توفي بين الأربعينيات والخمسينيات ولم يقف على سنة وفاته ، وقال انه قد دفن بطوس وقبره مشهور بين أهلها وأنهم يسمونه الغزالى الماضى .

وذكر أنه من وقع الخطأ فى أمره وجهل أكثر الخلق حاله . وأنه رب آباء مذكورة بنسبته فى بعض النقول المعتمدة ولكن فى زمان قبل حجة الاسلام . فبقى متوفقا عليه لأنّه لم يكن يعرف غزاليا آخر غير حجة الاسلام وأخيه وطفق يسأل عنه عنه يهتدى اليه . وذهب والده تقى الدين وشيخه الذهبي الى أنه زيادة من انساخ فى تلك النقول حتى وقف على ترجمة الزاهد أبى على الفارمذى فى كتاب الانساب لابن المسعودى فرأى فيها أنه تتفقه على أبى حامد الكبير فاشتهر صدره وأيقن أن فى الشافعية غزاليا آخر ثم عثر بعد ذلك على خبره فيما انتقام ابن الصلاح فى كتاب الذهب فى ذكر شيخ الذهب للمطوعى فازداد سرورا ثم ذكر أنه عم حجة الاسلام أخو أبيه فيما بلغه وقيل انه عم أبيه أخو جده اه .

قللت الذى فى ترجمة الفارمذى المذكور من الأنسا بفى النسخة المطبوعة بانشمس ، ليدين سنة ١٨١٢ انه أبو حامد محمد بن أحمد الغزالى وهو خطأ من ناسخ الأصل لأن التاج السبکى أوردته فى حرف الآلف من الطبقة الرابعة ولأنه قال عنه وافق حجة الاسلام فى اسم أبيه فصوابه أحمد بن محمد كما ذكرناه (١) .

٤ - محمد بن محمد الغزالى الطوسي المتوفى بحلب يوم السبت الثاني عشر من رمضان ٨٣٠ ذكره السخاوى فى الضوء اللامع ونقل عن حافظ حلب البرهان العلاء بن خطيب الناصيرية ثناؤه على علمه ودينه وأنه أخبرهما أن جده الثامن هو الامام الغزالى وقد تكرر اسم محمد فى سلسلة نسبه عشر مرات بالتابع (٢) .

هذا ما رأيته فى كتب التاريخ ، وما يحملنا على الشك فى صحة هذا النسب أن الغزالى لم يعقب الا البنات . نلاحظ أن هؤلاء أربعة من ينتسبون إلى مذهب الشافعية فهل كان هذا الذهب منتشرًا فى ذلك الربع ؟ .

« في طبقات السبكي » والاعلان « بالتبسيخ للسخاوي » أن هذا المذهب يعني مذهب الشافعية انتشر فيما وراء النهر بمحمد بن اسماعيل الف قال الكبير الشاسى وتوفى سنة ٣٦٥ وذكر المقدسى أنه كان الغالب على كثير من البلدان فى اقليم المشرق ككرة الشاس وأبلاغة وتسارنج^(٨) .

الملاحظة الثانية :

أن لقب الغزالى لازم بيت الغزالى نفسه يعني أنه أقدم من ميلاد الغزالى فيكون النسب إلى البلدة أو الجدة ثم زادته حرفة والده توكيداً .

هؤلاء الأربع يحملون لقب الغزالى ، وكما هو واضح من تاريخهم ينحدرون من شجرة واحدة وإن كانوا ليسوا على درجة واحدة من الباهاة والذكر .

فأرفعهم صيتاً ، وأسيرهم مثلاً الأول وهو المقصود بالترجمة والتاريخ هو الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد × بن أحمد الغزالى الطوسى حجة الإسلام وزين الدين ولد في مدينة طوس سنة ٤٥٠ هـ = ١٠٥٨ (أو) ١٠٥٩ م .

٣ - مدينة طوس :

كانت ثانية مدينة في خراسان بعد نيسابور ، وكانت تتالف من مدینتين تؤمنن بما « الطابوران » و « توقان » .

التوقان : كانت أكبر في القرن الثالث أما في القرن الرابع وما بعده فكانت الطابوران أكبر من توقان . وكان بطوس قبر الإمام الرضا وقبر هارون الرشيد إلى جواره . وفي سنة ٦٠٧ هـ = ١٢٢٠ م دمرت جحافل المغول مدينة طوس تدميراً لم تنهض منه بعد ذلك أبداً واتماً نشأ بعد ذلك عمارة إلى مشهد الرضا وقبر هارون الرشيد ومن ثم ظهرت مدينة مشهد : مدينة كبيرة منذ القرن الثامن بها قبور عظيمة من بينها قبر الإمام الغزالى شرق ضريح الإمام الرضا وقبر الفردوسى^(٩) .

٤ - بيت الغزالى :

لاحظنا أن الأربع الغزالين من أعلام عصرهم منحدرهم بيت واحد وأواصرهم الخئولة والعمومة والجودة . فكان العلم في الأسرة والثقة في

الذين لم يبتدئوا بالامام المغزالى ولم يستفتخا بأخيه ولكنهم ظهراء في الأسرة قبل ذلك وداماما لها بعد ذلك بمؤلفات الامام ٠

٥ - والدهما :

فلا عجب أن رأينا الوالد مشوقا إلى العلم والعلماء يعشى مجالس الفقهاء ويختلف إلى مجتمعهم ويتوفر على خدمتهم ويقاد إلى التقى عليهم بما يتيح له وكان إذا سمع كلامهم بكى وتصرع سائلا الله رزقا حسنا في ولد صالح يجعله فقيها وإذا حضر مجالس الوعظ وأصفى إلى الواقع نديت عيناه واستهل دمه وسأل الله رزقا حسنا في ابن صالح يجعله واعظا (١) ٠

والذى سمع دعاء نبي الله زكريا استجاب له اذ رزقه بولدين : أبي حامد وأبي الفتوح ونشأ الصغيران على ما كان أبوهما يريد لهم وتمنى على الله أن يكونا ٠

٦ - الخطوة الأولى في التعليم :

وتشاء الأقدار أن يموت والد الامام ليتيم نعمته عليهما بالتربيه وحسن الرعاية ، وكانت تلك النعمة هي أن وفق إلى صديق له صوف أوصاه بتربيتهما والعناية بتعليمهما ٠ قائلًا له « ما كنت لآسف على شيء في الدنيا كأسفي على أخطأ وكيف لي من معلمين وقد استدركت بعض ما فاتني من نفسي في ذلك وأحب منك أن تتم تتم لهما ما عليهما ولا عليك ألا يقع لهما شيء بعد تعليمهما » (٢) ٠

فإذا كان الغر إلى دعوة أبيه واستجابة الله فما كان للمتصوف أن ينقض ما أبى له اللهم قام بتربيتهما ٠ وأقصى ما تتصوره ل التربية الرجل الصوف لهما أنه أوقفهما على حروف الهجاء وأطعمهما مائدة التصوف طعاما خالصا صافيا نبتت منه أبدانهما وصفت به نفوسهما ولقد كانت تلك التربية عميقة الأندا في نفس اليتيمين فكلاهما متصوف والتتصوف هو أوضح الصفات التي لازمتهم ، ثم قال لهما لما قرب أجله ونفذت المؤونة :

« اعلم أنتي قد أنفقت عليكم ما كان لكم وأما أنا فزجل من أهل الفقر والتجريد بحيث ليس لي مال فأؤسيكم وأصلاح حالكم فما لكم إلا أن تلجموا مدرستة » ٠

٨- الخطوة الثانية في التعليم :

ثم اتصل بأحمد بن محمد الراذكاني وقرأ عليه شيئاً من الفقه وغيره من العلوم مثل النحو والمصرف^(١١) .

وهناك نقطة : كيف واجه الغزالى وأخوه مطالب الحياة ، هذه النقطة لم تستوفها المراجع فربما يكون ذلك السكت مؤداء أن حياة الغزالى الأولى غير واضحة أو ربما كان ذو مال أعنانه على السفر الى الامام أبي نصر الاسماعيلي وعلق عنه التعليقة أى ما دونه في مذكراته في الفقه ثم رجع الى طوس^(١٢) .

٩- قصة التعليقة :

ذكرها السبكي فقال :

« ٠٠٠٠ ثم سافر الغزالى الى جرجان الى الامام أبي نصر الاسماعيلي وعلق عنه التعليقة ثم رجع الى طوس » .

قال الامام أسد الميهنى : فسمعته أى الغزالى يقول قطعت علينا الطريق وأخذ العيارون جميع ما معى ومضوا فتبعتهم فالتقت الى مقدمهم وقال : ارجع ويحك والا هلكت فقلت : أسألك بالذى ترجو السلام منه أن ترد على «تعليقى» فقط فما هي بشيء تنتفعون به فقال : وما هي تعليقتك ؟؟ . فقلت : كتب في تلك المخلافة هاجر لسماعها وكتابتها ومعرفة علمها فضحك وقال : كيف تدعى أنك عرفت علمها وقد أخذناها منك فتجزدت من معرفتها وبقيت بلا علم ؟ ثم أمر بعض أصحابه بسلمه اليه المخلافة قال الغزالى :

« هذا مستنطق أنطقه الله ليرشدنى به في أمري ، فلما وافيت طوس أقبلت على الاشتغال ثلاثة سنين حتى حفظت جميع ما علقته وصرت بحيث لو قطع على الطريق لم أتجزد من علمي »^(١٣) .

قال الدكتور عبد الرحمن بدوى :

وهذه القصة لو صحت ولم تكن مجرد الوعظ والاستعبار تثير مشكلات .

الأولى : أنها تقول ان هذه التعليقة هي كتب هاجر لسماعها وكتابتها ومعرفة علمها ليست اذن كتاباً واحداً مؤلفاً مستقلاً .

الثانية : أنها كانت تتضمن نقولاً وهذه النقول عن شيخه الإمام الأسماعيلي
هذا فهل يقصد من ذلك أنها كانت مذكرات علقها الغزالى عن أستاذه في مختلف
فروع الفقه الشافعى ؟

هذه القصة أولها النقلة والناقدون بوجهين :

- الوجه الأول للغزالى
- الوجه الثاني على الغزالى

الأول : منهم من يفسرها على أنها كانت مصدراً من مصادر النشاط العلمي
والاعتكاف على العلم كى لا يكون للموصى عليه من سبيل في علمه وهذا هو ما
يرأه الغزالى فيقول : هذا مستقطق أنطقه الله ليرشدنا .

أما كونها كتاباً وليس كتاباً فهذا حق لأن الفقه ما هو إلا كتب مثل
كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الصوم والحج . . . الخ ولذلك سميت التعلقة
في فروع الذهب .

وهي نقول علقها الغزالى عن أستاذه اثر المطالعة والمراجعة من شرح
وحاشية وهذا يمكن أن يكون توجيهاً آخر غير توجيه الدكتور عبد الرحمن
بدوى فيما أثاره .

الثاني : وكانت : من النافسين عليه : أنه كان مهملاً للاستذكار ويزيف
ما يرويه . وهذا ليس من الحق .

قد يكون مهملاً للاستذكار ولكنه كان جاداً في طلب العلم حيث رحل إلى
جرجان فهو وإن أهمل الاستذكار فإنه نشط في التدوين ، وبالرغم من ذلك فإنا
نرى لذلك أسباباً مثل طلب العيش ، ثم رجع عن هذا الإهمال إلى الجهد .

ويذهب ماكدولاند :

إلى أن الاستظهار هو آفة الغزالى وكأنه يعد ذلك من قلة و معيناً (١٥) .

وفرد عليه فنقول :

ان كان هناك استظهار للعلوم فهو بمثابة رد فعل لكيد اللصوص وفي نفس الوقت تمثل مرحلة الاستظهار هذه الحياة الأولى للغزالى وقبل الاتصال بامام الحرمين وان صح ان الاستظهار يكون منقصة ، وأنه صفة الامام الغزالى فيقبل من المعاصرين له ، أما نحن الباحثين في حياته فليس لنا أن نأخذ عليه ذلك لاطلاعنا على الكثير من تراثه النبوي الهدف ولا نخالنا نتشكك في شخصية « الغزالى » من حيث مكوناتها الطبيعية أولاً وبراعته من منقصة الافتتان بكل مكتوب وأنه كان عقلاً ناقداً ثانياً ٠

أبو القاسم الاسماعيلي المتوفى سنة ٤٧٧ من هو ؟

هو أبو قاسم اسماعيل بن مسعد بن اسماعيل الامام أبي أحمد بن ابراهيم الاسماعيلي الجرجاني روى عن حمزة السهمي وروى الكامل لأبي عدى وعاش سبعين سنة قال عنه ابن العماد : صدر علم نبيل وافر له بدقة النظم والنشر ٠ وليس هو أبو نصر الاسماعيلي لأنه توفي سنة ٤٠٥ فلا يمكن أن يكون الغزالى قد حضر دروسه لأن الغزالى ولد سنة ٤٥٠ (١٦) ٠

٩ - الخطوة الثالثة في العلم التخرج :

امام الحرمين الجاويي :

ثم لما رجع من جرجان الى طوس وبعد اقامته ثلاثة سنين عاكفا على تعليقاته قدم نيسابور ورهطا من الزملاء (١٧) مختلفا الى دروس امام الحرمين وجد واجتهد حتى خرج في مدة قريبة وبذ الاقران وحمل القرآن وصار أنظر أهل زمانه واحد من أقرانه في امام الحرمين ٠ وكان الطلبة يستفیدون منه ويدرس لهم ويرشدهم ويجتهد في نفسه حتى بلغ الأمر الى أن أخذ في التصنيف ٠

وكان الامام مع درجته - لا يصفى الى الغزالى لانافته عليه في سرعة العبارة وقوة الطبع ، ولا يطيب له تصديقه للتصنيف وان كان منتقبا اليه كما لا يخفى من طباع البشر ولكنه يظهر التبجح به والاعتداد بمكانه مظهرا خلاف ما يضمره ثم بقى كذلك الى انقضاء أيام الامام (١٨) ٠

وأقيل أنه ألف كتابه المنخول فبعد أن نظر فيه الامام الجويين قال : «دفنتني
وأنا حى هلا صبرت حتى أموت . وأراد أن كتابك غطى على كتابي (١) .
أولا : يحملنا على الشك في تلك القصة أنه لم يثبت لامام الحرمين كتاب
يحمل اسم المنخول .

ثانيا : ورد في نسخة خطية قديمة توجد بدار الكتب المصرية برقم
« ١٨٨ » أصول فقه تاريخ المخطوط ٥٩١ هـ . في آخر هذا المخطوط :

هذا تمام القول في الكتاب وهو تمام « المنخول من تعليق الأصول بعد
حذف الفضول وتحقيق كل مسألة بماهية العقول مع اقلال عن التطويل
والقتام ما فيه شفاء الغليل والاقتصار على ما ذكره امام الحرمين رجع الله في
تعاليقه من غير تبديل » .

فنرى أن الغزالى يذكر فضل امام الحرمين . وكلمة رحمة الله ان لم تكن
تصرفا من الناسخ تفيينا أنه ألف بعده . وكل ما تفيينا تلك القصة مع رفض
تفاصيلها أن الغزالى كان مثالا للعلماء في نشاطهم وجدهم وما وقع في نفس
امام الحرمين فاننا نحمله على الغبطة ومدى حرصه على تحصيل العلم . وأن امام
الحرمين توفى والغزالى قد تصدر للاقناء والشرح والتبيان فكانه أنهى حياة
الطلب التقليدى على امام الحرمين في آخريات أيامه واستاذه وببدأ يرقى في درجات
الأستاذية .

امام الحرمين ولد في ١٨ محرم سنة ٤١٩ - ١٠٢٨ وتنوف سنة ١٠٨٥ وهو
من هو ؟ - نبغ في علوم الجدل ويقال أنه وضع نظرية الجوهر الفرد وكان مثالا
لحرية الرأى حتى أنه كان ينقد والده وكان في مجلسه يقول هذه زلة من زلات
الشيخ يريد والده .

ثانيا - الغزالى الأستاذ

١ - خرج الامام من نيسابور بعد موته استاذ الجليل وقصد المعسكرين ثم
شاعت الاقدار أن يرفع على عرش الأستاذية عن جدارة علمية يلمسها فينه
نظم الملك ويشهد له علو درجته وظهور اسمه وحسن مناظرته وجرى عبارته

وذلك في مجالس نظام الملك العلمية وكان يؤمها جماعة من الأفضل والأئمة العظام ، فأقام الغزالى تلك المجالس « فرفعت اسمه في الآفاق حتى أدت به الحال إلى أن رسم للمسير إلى بغداد للقيام بالتدريس بالمدرسة الميمونة النظامية فسار إليها وأعجب الكل بتدريسه ومناظرته ٠ ٠ وصار بعد امامه خراسان امام العراق » ٠

وأخذ يدرس العلوم الشرعية لثلاثمائة نفس من الطلبة ببغداد (٣٣) ٠ وعلى ما نظن يعتبر هذا العدد كبيراً بالنسبة لعصر الغزالى وهو غير قليل بالنسبة لعصرنا وفي هذا دليل حسن يشهد بعلو كعب الغزالى ومدى تسلطه على القلوب ٠

٢ - مراحل مؤلفاته :

وفي هذه الفترة ما بين ٤٨٤ - ٤٩٤ ٠ هذه الفترة أخذ بها الغزالى لأنها كانت مجدًا وذكراً ونباهة في شتى الميادين الثقافية فكتب في هذه الفترة :

- ١ - المنخول في أصول الفقه ٠
- ٢ - شفاء الغليل في أصول الفقه ٠
- ٣ - مأخذ الخلاف ٠
- ٤ - لباب النظر ٠
- ٥ - تحصين المأخذ ٠
- ٦ - المبادئ والغايات ٠
- ٧ - خلاصة المختصر ٠
- ٨ - البسيط ٠
- ٩ - الوسيط ٠
- ١٠ - الوجيز في فقه الإمام الشافعى ٠
- ١١ - تهذيب الأصول ٠

وهو وإن كان لم يدرس الفلسفة في المدرسة النظامية إلا أنه أحكم دراستها في تلك الفترة فقال : « فشمرت عن ساق الجد في تحصيل ذلك العلم (أي الفلسفة) من الكتب بمجرد المطالعة من غير استعانته وأقبلت على ذلك في أوقات فراغي في التصنيف والتدريس في العلوم الشرعية وأنا منتو بالتدريس والابادة لثلاثمائة نفس من الطلبة ببغداد » (٣٤) ٠

فكتب في هذه الفترة فوق دراسات في الأصول والعلوم الشرعية :

- ١ - مقاصد الفلسفه .
 ٢ - تهافت الفلسفه .
 ٣ - المستظاهرين فضائح الباطنية وفضائل المستظاهريه .
 ٤ - حجة الحق .
 ٥ - معيار العلم في فن المنطق .
 ٦ - محل النظر في المنطق .
 ٧ - الاقتصاد في الاعتقاد .
 ٨ - ميزان العمل .

فمثل هذا النشاط من رجل دون الخمسين لآية على حسن تفهمه لما يقصده من دراسات ، هذا فضلاً عن مركزه الاجتماعي .

رحلات ومجاهدات :

لابد مثل هذا أن يدرس نفسه متلماً درس شتى المذاهب والفرق عليه يعثر على الحقيقة في طواياها نفسه بعد أن يئس من العثور عليها في خفايا السطور وتعثر بها . فأخذ يسأل نفسه ماذا يقصد من تلك الدراسات أنه يريد معرفة الله ، أليس في معرفة النفس معرفة الرب وشاهد النبوة يقول من عرف نفسه عرف ربها .. وليس شيء أقرب اليك من نفسك فإذا لم تعرف نفسك فكيف تعرف ربها (٢٠) .

فأخذ يسائل ويلاحظ نفسه عن الأحوال والأعمال ، فإذا الأحوال عوائق
تسائلاً :

- ١ - ثم لاحظ أحوالى : فإذا أنا منغمس في العلائق ، وقد أحذقت بى من الجواب .
 ٢ - ولاحظ أعمالى - وأحسنتها التدريس والتعليم - فإذا أنا فيها مقبل على علوم غير مهمة ، ولا نافعة في طريق الآخرة . ثم تفكرت في نبتي في التدريس فإذا هي غير خالصة لوجه الله تعالى ، بل باعثها ومحركها طلب الماء ، وانتشار الصيت : فتبينت أنى على شفا جرف هار ، وانى أشفيت على النار ، وأنى لم استغل بتلاف الأحوال .

فلم أزل أتفكر فيه مدة ، وأنا بعد في مقام الاختيار ، أصمم العزم على الخروج من بغداد ، ومقارقة تلك الأحوال يوما ، وأحل العزم يوما . وأشدم فيه رجلا وأؤخر عنه أخرى لا تصدق لى رغبة في طلب الآخرة بكرة ألا وتحمل عليهما جند الشهوة حملة ، فتفترها عشية . فصارت شهوات الدنيا تجاذبني سلاسلها إلى المقام ، ومنادي اليمان ينادي : الرحيل ، فلم يبق من العمر إلا قليل ، وبين يديك السفر الطويل ، وجميع ما أنت فيه من العلم والعمل ، رباء وتخيل ، فان لم تقطع الآن هذه العلاقة فمتى تقطع ؟ . فعند ذلك تتبع الداعية ، وينجزم العزم على الهرب والفرار .

ثم يعود الشيطان ويقول : هذه حال عارضة ، ايak أن تطاوعلها ، فإنها سريعة الزوال . فان أذعن لها ، وترات هذا الجاه العريض ، والشأن المنظوم انخالى عن التكدير والتنعيس ، والأمن المسلم الصاف عن منازعة الخصوم ، وربما انتفت اليك نفسك ولا يتيسر لك المعاودة .

فلم أزل أتردد بين تجاذب شهوات الدنيا ، ودعوى الآخرة ، قريراً من ستة أشهر أولها : رجب ، سنة ثمان وثمانين وأربعين ، وفي هذا الشهر جاوز الأمر حد الاختيار إلى الاضطرار : اذ أقفل الله على لسانى ، حتى اعتقل عن المدرس فكنت أجاهد نفسي أن أدرس يوما واحدا تطبيبا لقلوب المختلفة إلى مكان لا ينطق لسانى بكلمة واحدة ، ولا أستطيعها البتة ، حتى أورثت هذه العقلة في اللسان ، حزنا في القلب انعدمت معه قوة الهضم ومرأة الطعام والشرب ، فكان لا ينساغ لى ثريد ، ولا تنهض لى لقمة . وتعددى إلى ضعف القوى حتى قطع الأطباء طمعهم من العلاج ، وقالوا :

هذا أمر نزل بالقلب ، منه سرى إلى المزاج ، فلا سبيل إليه بالعلاج ، إلا بأن يتروح السر عن الهم الملم .

ثم لما أحسست بعجزى ، وسقط بالكلية اختياري ، التجأت إلى الله تعالى التجاء المضطر الذى لا حيلة له . فأجابنى الذى يجيب المضطر اذا دعاه . وسهل على قلبي الاعراض عن الجاه والمال والأولاد والأصحاب .

وأظهرت عزم الخروج إلى مكة ، وأنا أدبر في نفسي سفر الشام ، حذرا أن يطلع الخليفة وجملة الأصحاب على عزمي في المقام بالشام . فتقطعت بطائفة

الخليل في الخروج من بغداد على عزم الا أعادوها أبداً . واستهدفت الأئمة
أهل العراق كافة ، اذ لم يكن الاعراض عما كنت فيه سبباً دينياً ، اذ ظنوا أن ذلك
هو المنصب الأعلى في الدين . وكان لك مبلغهم من العلم .

ثم ارتقى الناس في الاستنباطات ، وظن من بعد عن العراق ، أن ذلك
كان لاستشعار من جهة الولاية ، وأما من قرب من الولاية ، وكان يشاهد المحاجم
في التعلق بي ، والانكباب على واعراضي عنهم وعن الالتفات إلى قولهم ،
فيقولون : هذا أمر سماوي ، وليس له سبب الا عين أصابت أهل الإسلام ،
وزمرة العلم .

ففارقتك بغداد ، وفرقت ما كان معى من المال ، ولم أدخل إلا قدر
الكافاف ، وقوت الأطفال ترخصاً بأن مال العراق مرصد للمصالح لكونه وقفها
على المسلمين ، فلم أر في العالم ما لا يأخذه العالم لعياله أصلح منه .

ثم دخلت الشام ، وأقمت به قريباً من سنتين ، لا شغل لى إلا العزلة والخلوة
والرياضة والمجاهدة : اشتغالاً بتنمية النفس ، وتهذيب الأخلاق ، وتصفية
القلب لذكر الله تعالى ، كما كنت حصلته من علم الصوفية ، فكنت أتعكف مدة
في مسجد دمشق ، أصعد منارة المسجد طول النهار وأغلق بابها على نفسي . ثم
رحلت منها إلى بيت المقدس ، أدخل كل يوم الصخرة ، وأغلق بابها على نفسي .

ثم تحركت في داعية فريضة الحج ، واستمداد من بركات مكة ، والمدينة ،
وزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بعد الفراغ من زيارة الخليل ، صلوات
الله عليه . فسررت إلى الحجاز . ثم جذبتني الهم ، ودعوات الأطفال إلى
الوطن ، فعاودته ، بعد أن كنت أبعد الخلق عن الرجوع إليه . فافتقرت العزلة
به أيضاً ، حرصاً على الخلوة وتصفية القلب المذكور .

وكانت حوادث الزمان ومهمات العيال ، وضرورات المعاش ، تغير في وجه
المراد ، وتشوش صفو الخلوة . وكان لا يصفولى الحال إلا في أوقات متفرقة .
لكنني مع ذلك لا أقطع طمعي منها ، فتتدفعني عنها العوائق وأعود إليها .

ودمت على ذلك مقدار عشر سنين . وانكشف لي في أثناء هذه الخلوات
أمور لا يمكن احصاؤها واستقصاؤها » .

وعلى ما نعتقد أن خروج الامام كان سبباً دينياً ونفسياً وليس التقلبات السياسية وإن صادف خروجه مقتل نظام الملك وملكته ^{٢١}

ومعتقدنا له من شواهد أحوال الامام ما يؤيده فعندما فارق بغداد فرق ما كان معه من المال ولو كان للسياسة دخل في الخروج لاحتاط لنفسه ^{٠٠٠} هذا ^{٠٠٠} وإن ملاحظة الأحوال الامام في تطوافه لنا لاحظ أنه كان تثير الاعتقاف دائم الفكر حفيماً بالوقوف على الأرض المقدسة ^٠ ومن هذا شأنه لا يظن أن تحمله السياسة على أهوائها ومع ذلك لا تنفي تدخل التقلبات السياسية في شخصه ولا نجم بفعلها ^٠ ولكن نقول صادفت التقلبات السياسية تقلبات الغزالي الفكرية ولقد كانت تلك التقلبات هدفاً للخصوم فكم أولت الأحداث التي آلمت به تأويلاً ينقص من شأنه وما دمنا على ثقة من تاريخ الغزالى لنفسه فلا نرضى أذن بتاريخ غيره له وإن كان ثقة أيضاً ^٠ فالغزالى أرخ سبب خروجه فاعتمدنا عليه ولا داعي للارتفاع ^٠ وشاهدنا الحسى على أنه كان أمراً دينياً ذلك الغيب من المؤلفات ^٠ في هذه المرحلة ، وتلك المرحلة تتبه الغزالى إلى أن المؤلفات السابقة كانت مجادلات قام بها عقل نجدى عدداً أصول الفقه فإنها كانت حاجة التدريس ^٠ أما اليوم والنفس ظماء توافقه إلى المعرفة فكيف يرويهما ويحييها فأحياها بالدين فكانت تلك المؤلفات :

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> ٢ - الحكمة من مخلوقات الله ^٠ ٤ - الاملاء في اشکالات الاحياء ^٠ ٦ - بداية المدایة ^٠ ٨ - مواهم الباطنية ^٠ ١٠ - جواهر القرآن ^٠ ١٢ - القسطناس المستقيم ^٠ ١٤ - الرد على الرياضة والزنديقة ^٠ ١٦ - كتاب الدرج ^٠ ١٨ - قواعد العقائد^(٢) ^٠ | <ol style="list-style-type: none"> ١ - احياء علوم الدين ^٠ ٣ - الرسالة الوعظية ^٠ ٥ - المضنون به على غير أهله ^٠ ٧ - مشكلة الأنوار ^٠ ٩ - جوانب مفصل الخلاف ^٠ ١١ - الأربعين في أصول الدين ^٠ ١٣ - فيصل التفرقة بين الاسلام والزنديقة ^٠ ١٥ - كيماء سعادة بالفارسية ^٠ ١٧ - الرسالة الدسيّة ^٠ |
|---|---|

فهذه المؤلفات الدينية تعطينا دليلاً حسياً على أن الغزالى خرج يعالج

حالته النفسية اذ عيون مؤلفاته الفت في تلك الرحلة . ويجب أن نلاحظ أنه في تلك السنوات العشر خاض تجربته الصوفية وسلوك طريق التزهد والانقطاع .

٤ - هل زار مصر؟

ردد كثير من المؤرخين زيارته لمصر واقامته بالاسكندرية مدة وقصد منها
الركوب الى سلطان المغرب يوسف بن تاشفين فبينما هو كذلك اذ أبلغ اليه نعي
يوسف المذكور فصرف عزمه عن تلك الناحية .

قال الدكتور عبد الرحمن بدوى : وهذه الرواية زائفة كلها لأن يوسف بن تاشفين توفى يوم الاثنين ٣ من المحرم سنة ٥٠٠ ، فهى تفترض اذن أن الغزالى كان في الاسكندرية سنة ٥٠٠ وجميع الروايات تؤكد أنه كان في تلك السنة في خراسان وعلى وجه التخصيص في نيسابور للتدريس في نظاميتها - لهذا يجب عد مسألة سفر الغزالى إلى مصر والاسكندرية أسطورة زائفة (٣٠) .

٥ - عودته الى طووس والتدريس :

ولكن الى متى استمر الغزالى في التدريس بنظامية نيسابور ونحن نعلم أن فخر الملك قد قتله أحد الباطنية في المحرم سنة ٥٠٠ مقلل الغزالى فكر في تولي التدريس بنظامية . وهذا ما نميل اليه ذلك لأنراه في رد الغزالى على مؤيد الملك أنه معنى بصفاته الروحى — هذا فضلا عن زهده في التدريس والمناصب التي يتراحم الناس حولها وان قبل التدريس فهو غير حفى به انما كان لرجاء رجل السياسة والحاچة على الغزالى فان مات صاحب الرجاء فلا مطعم للغزالى في التدريس وفي تلك الفترة الواقعة بين سنة ٤٩٩—٥٠٣ . التي عاد وعاود التدريس ألف شهرا :

- ١ - المقذ من الصال .
- ٢ - عجائب الخواص .
- ٣ - غاية النور في دراية .
- ٤ - المستصفى من علم الأصول .
- ٥ - سر العالمين وكتشف ماضي الاملاء على مشكل الاحياء .
- ٦ - الدارين .

٦ - العزلة والانقطاع :

ثم ترك النظمية وعاد إلى بيته واتخذ جواره مدرسة للطلبة وخانقاه للصوفية وزع أوقاته على وظائف الحاضرين من ختم القرآن ومحالسة ذوى القلوب الرحيمة والتعمود للتدریس بحيث لا تخلو لحظة من لحظاته ولحظات من معه من فائدة .

- ١ - الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة .
- ٢ - الجام العوام في علم الكلام(٣٣) .

إلى أن مرض رحمة الله يوم الاثنين الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة خمس وخمسين وسبعين بظاهر قصبة طابوران(٣٤) .

فترك مؤلفاته منها ما هو صحيح النسب إليه ومنها ما هو مشكوك فيه مثل منهاج العابدين والدرة وغير ذلك مما حققه الدكتور عبد الرحمن بدوي . فأن فاتنا التحقيق فلا يفوتنا ملاحظة التدرج التاريخي في مؤلفات الامام الغزالى لتكون شخصية الامام أقربلينا في الدراسة والفهم .

٧ - شعر الغزالى :

للغزالى شعر تغلب عليه النزعة الصوفية وهو في شعره مقل وربما لجأ إلى الشعر في آخر أيامه فله الكوكب المثالي . شرح قصيدة الغزالى بعد الغنى النابلسى مخطوط في دار الكتب المصرية (ج ٣٥٠ : ١٢) برقم ٣٦٢ تصوّف في ورقة (١٢٩٩ - ١٤٢٥) وتاريخ نسخه ٢٨ من صفر سنة ١٢٨١ وأولها :

قل لأخوان رأونى دينا فبكونى ورثوا لى حزنا

وعدد أبياتها ٤٧ بيتاً . هذا مع اختلاف في صحة نسبتها (٣٥) .

الدر المخطوط وخلاصة السر المكتوم .

الدر المخطوط في بيان السر المكتوم .

العنوان الأول في مخطوط المحمدية باسطنبول رقم ٨٤١ . والثاني في المخطوط رقم ٨٥٧ في فهرست فان رونكل للمخطوطات العربية في متحف جمعية بتافيا للفنون والعلوم في لاهاي بهولندا وهذا الأخير يقع في ١٢٠ ورقة مسطربتها ١٥ سطراً والكتاب عبارة عن قصيدة بروى لا تتعلق بأسرار العقيدة الإسلامية .

وتبدأ القصيدة :

بدأت بعون الله ربى بسملا على أنعم فضل اليدى محملا

أشعار للغزالى له في السبكى ع/١١٥ المرتضى (٢٤ - ٢٥) مفتاح السعادة
لظاسن كيدى زاده ٢٠٣ / ٢

وفى المخطوط رقم (٢٢٤١) في جوتن راجع بورتس ج ٤ (ص ٤٢) .

وقد ورد للغزالى شعر كثير في منهاج العابدين .

القصيدة المراجعة ومطلعها :

الشدة أودت بالهج يارب تعجل بالفرج

وطرفا من شعره ردًا على الإمام الزمخشري عندما سأله عن معنى (الرحمن على العرش استوى) فقال :

قصر القول فذا شرح يطول
قصرت والله أعناق الفحول
هل تراها أم ترى كيف تجول

قل لمن يفهم عنى ما أقول
ثم سر غامض من دونه
أين منه الروح في جوهرها

لَا وَلَا تَدْرِي مَتى عَنْكَ تَزُولُ
غَلْبُ النَّوْمِ فَقُلْ لَى يَا جَهُولُ
كَيْفَ يَجْرِي مِنْكَ أَمْ كَيْفَ تَبُولُ
بَيْنَ جَنْبَيْكَ كَذَا فِيهَا ضَلَّوْلُ
لَا تَقْلِ كَيْفَ أَسْتَوْيَ كَيْفَ النَّزُولُ
فَلِعَمْرِي لَيْسَ ذَا إِلَّا فَضُولُ
وَهُوَ رَبُّ الْكَيْفِ وَالْكَيْفُ يَحْوُلُ
وَهُوَ فِي كُلِّ النَّوَاحِي لَا يَبْرُوْلُ
وَتَعَالَى قَدْرُهُ عَمَّا تَقُولُ

وَكَذَا الْأَنفَاسُ هَلْ تَحْسِرُهَا
أَيْنَ مِنْ الْعَقْلِ وَالْفَهْمِ إِذَا
أَنْتَ أَكَلَ الْخَبْزَ لَا تَعْرِفُهُ
فَإِذَا كَانَ طَّوَّا يَكَ الَّتِي
كَيْفَ تَدْرِي مَنْ عَلَى الْعَرْشِ أَسْتَوِي
كَيْفَ يَحْكِي الرَّبُّ أَمْ كَيْفَ يَرِي
فَهُوَ لَا أَيْنَ وَلَا كَيْفَ لَهُ
وَهُوَ فَوْقَ الْفَوْقِ لَا فَوْقَ لَهُ
جَلَ ذَاتًا وَصَفَاتًا وَسَمَا

تہذیب

فهذا تاريخ الامام الغزالى صورة من كفاح ونجاح فى جهاد رحمة الله
وطيب شراه — فلم رأينا طوالها من البيت الى الحرم القدسى ينشد المعرفة
فيتحسّسها في صروح الفلسفة ثم هو غير قانع فيضرب في مهاد المعرفة ودربها
حتى وصل إلى روابي الجليل ناموس عيسى والوادى المقدس أمل موسى . وفي
تلك البقاع اراد أن يخلع نعله . بيد أن الدواعي هتفت به مشكاة الأنوار في البلد
الطيب والبلد الحرام .

فما كان له أن يتواتى ويخلع نعله وأنى له التائى وهو المشتاق الملتاع
ثم ينتهي طوافه إلى مثوى الرسول وفي تلك الرحلات وطرائقها صورة المجاهدات
النفسية وحقائقها ومن هنا استمد الفيصل الأشرافي .

فلا قد كان قلقه وحيرته عميقاً إنه كان في كل رحلة يمثل لنا جانباً من جوانب
الحياة الروحية .

ف تلك قمة الطواف الجسمى ولنقصرن عليكم نبأء الفكرى وصورته الشكلية
بعد حين .

البابُ الثَّانِي

الجو الفكري قبل الغزالى

- صورة المجتمع الإسلامى
• والفلسفة •
- الفلسفيون والافتتان بالفلسفة •
- ملاحظات على الافتتان •
- نتائج الافتتان •
- العقليون والافتتان بالعقل •
- نتائج هذه المرحلة •
- تقويم الجهد الفكري لعقد
الاتصال بين الدين والفلسفة •

الجو الفكري قبل الغزالى

● لا نريد أن نستقصى كيف دخلت الفلسفة ديار الاسلام ، ولا أن نلم بطرف في ذلك ، فذلك موضوع لا يتصل بما نحن باحثون فيه .

● ولكننا نحب أن نبين أن الفلسفة دخلت ديار الاسلام ووجدت لدى الاسلاميين مرتعًا لأن تنمو متعرجة وأقبلوا عليها بالشرح والتلخيص والتفصيل .

● كذلك نحب أن نبين أن الفلسفة عندما دخلت ديار الاسلام لم يكن المجتمع في خواء فكري وفراغ من الثقافة .

● كذلك نحب أن نبين أن الفلسفة كتمط فكري وتراث بشري لم يكن ليضرير الاسلام في شيء لو لا ما ظهر على الاسلاميين المتكلمين من التعصب للأرسطو والمشائية فتحولوا بالفلسفة الى دراسات مدرسية جامدة جافة في بعض الأحوال أو أكثرها في الصفة العامة . وهذا لا يمنع أن يكون هناك ابداع في بعض الأحوال وان كان يظهر نادرا .

● كذلك نحب أن نبين هل لقيت الفلسفة قبولا حسنا من المثقفين وأنصارهم وما هو موقف الاسلاميين منها ؟

● ونرى هل كان الموقف في سبيلها جمودا عقليا حسته العاطفية الدينية ?? أو كان الانسياق في تيارها نوعا من الحرية العقلية أساسها الانخلاع في صفة التقدين ??

وهذان لامؤلان يعتبران معقدى الطرافة وأطراف المشكلة التي زجت بالامام الغزالى لأن يبحث بعمق قيمة الفلسفة وقدسيه الدين .

الفلسفة في جو المجتمع الإسلامي

١ - صور عامة :

« لم تظهر الحكمة - أو « الفلسفة » بالمعنى الدقيق - حينما ظهرت في البلاد العربية والاسلامية ظهور بحث حر مستقل ، وإنما ولدت في بيئه مضمنة بأريج الدين الاسلامي خاصة ، وبعير التدين بوجه عام . وقد كان مولدها عسيراً وتطورها ونماءها محفوفين بالكاره والصعب . ولئن كانت تحظى في فترات الصحو العقلى بنفحات من النجاح والتأكيد ، خان الجو الفكرى العام لم يكن إلا في هذه الفترات وحسب - ملائماً لازدهارها وذيعها ظل محدود المدى ، ضيق الآفاق ، اذا ما قيس بازدهار وذيع سائر تيارات الفكر العربي كالكلام والتصوف والفقه والأصول .

والامر الذى نستطيع استخلاصه من الاشارة الى مواقف الخصومة والعداء التى طالعت الفلسفة منذ ظهورها ، ولازمت مراحل تطورها وانتشارها ، هو أن « الكلام » والتصوف والفقه والتبرير ، كل أولئك قد ليس حلة الدين الاسلامي ، وأنطلق من مسائله ، وعالج جوانبه ، فاعتبر بحثاً « مشروعًا » ، وجائز لاتباعه أن يسيروا في سبيلهم الذى اختاروها من غير أن يجمع الآخرون على مقاومتهم بدعوى أنهم يخرجون على الصراط المستقيم . أما الفلسفه فقد لقوا في ذلك عنتا كبيراً ، وكان حتماً عليهم أن يعنوا بالمشاكل الذهنية التى تختالج بها أفئدتهم انواطنين فيسبغوا على المسائل الفلسفية ثوب النظر الاسلامي ، وهذا النظر الاسلامي العقلى المجرد هو الذى نسميه فلسفة عربية واسلامية بالمعنى الدقيق ، تميز الله عن سائر جوانب الفكر العربى الذى ألقاها إليها ، كجانب الفقه والعقل العملى ، و « الكلام » أو الدفاع عن الدين سبلًا عاطفية ومناهج وجداً نية تكاد تجعل من كل طريقة صوفية ديانة اسلامية بمعنى جديد ، أو منازعاً من منازع النماء الدينى يكاد العقل لا يستطيع له رقابة ولا ضبطاً .

وعلى هذا فان تميز الفلسفة بالمعنى الدقيق يعتمد على ارتباطها بسائر جوانب الفكر العربى ، والثقافة الاسلامية ، ولا ينفرد عنها الا بالمنهج الذى هو منهج النطق العقلى ، أو النظر « العلمى » المجرد ومن الجائز أن نجلو هذا الارتباط اذا قلنا ان هذه الحكمة أو الفلسفة بالمعنى الدقيق انما عنيت أشد

العنایة بتبيیان صلاتها بالشريعة ، وسعت الى التوفیق بین العقل والنقل ، لغیرهن علی أن الدين اذا تآخى مع الفلسفة حصل المکمال ، ومحض الحق علی قدر الطاقة البشرية . فذات الله وصفاته وعلاقة الواحد بالمتعدد ، وصلة الله بالعالم ، وانتظام الكون وقوانين الوجود والحياة والنفس والأخلاق وناموس المصير والمعاد ، كل ذلك كان شاغل الفلسفه وشاغل المتصوفة وشاغل المتكلمين علی السواء .

بید أن الاتفاق في المشاغل لم يكن يعني اتساقا في الجهد ، بل ان فلاسفة المسلمين اضطروا إلى الجهاد الأعظم في سبيل غزو استقلالهم وتأييد أصالتهم عبر صلات خصامهم العنيف مع الفقهاء والصوفية والمتكلمين ، ولا سيما أولئك الذين آثروا التعنت من طائفة المترمتنين . وفي وسعنا القول أن مفكري العرب والمسلمين قد تمرسوا بالفلسفة تمرسا أوسع من أن تحصره دائرة « الفلسفة » بالمعنى الاصطلاحى الدقيق . قد انتطوت التجربة الفلسفية في الفكر العربى على موقف خصيصة تجاوز حدود الفلسفة « المدرسية » كما فهمهما مؤرخو الفكر بوجه عام ، ذلك أن هؤلاء الباحثين ألهوا ، في كل عصر ومكان ، أن يقتصر نطاق الفكر الفلسفى على نشاط الفلسفه الذين ابتعوا التوفیق بین العقل والنقل ، وبين الفلسفة والدين ، ولكن هذا الرأى لا يشمل سائر المفكرين النوابغ الذين أضافوا إلى هذه المشاغل الرئيسية أصالة انتقادية عميقه جعلت روحهم الفلسفية تتميز بحدة واعية اختصوا بها فأصبحوا في نظرنا نبراس ازدهار التجربة الفلسفية في ظل الاسلام .

وقد وجدنا تيسيرا للبحث أن نلم بالتجربة الفلسفية العربية واظهار أن هذه الفلسفة تتميز بمنحي أول هو منحي : التيار العقلاني ، وبمنحي آخر هو منحي : التيار الاقتصادي بردة فعل شاملة عميقه حققتها ثورة « الغزالى » ضد هذين التيارين معا(١) .

وهكذا اشتغلت المنظمة الاسلامية الكبرى على مهارات ثقافية غنية من الناحيتين .

- ١ - الدينية الروحية .
- ٢ - الفكرية الفلسفية .

وعلى ضوء التوتر الدائري بين الملكات الأصلية والنزعات المكتسبة اتخذت العقلية مواقف متباعدة تحت كل منها يندرج اتجاهات :

الإسلاميون الهلنيون ونظريات تقدیس الفلسفه:

وهد تناول هؤلاء الفلسفه بمنهج تنسيقى وحاولوا فى خصوصه التوفيق بين مختلف المذاهب اليونانية واصطemuوا فى هذا كل وسيلة ممكنة .

(أ) ومنهم الشراح الاسلاميون المشاؤون الذين قبلوا «الأرجانون» الأرسطي كوحدة فكرية كاملة واعتبروه قانون العقل الذى لا يرد بل قبلواه الحق يقال - جميع آثار «الاستاجيرى» تقريباً وكما حاولوا الجمع بين رأى الحكيمين أفلاطون الالهى وأرسطو الطبيعي حاولوا التوفيق بين الحكمـة والشريعة أو بين صريح المـعقول وصـحيح المـقول .

(ب) ومفهوم الشرائح الاسلاميون الرواقيون الذين قبلوا الرواقية منطقاً وفلسفة ، ورفضوا الكثير من عناصر منطق « الاستاجيرى » وفلسفته . وهؤلاء الشرائح الاسلاميون ملئوا أم رواقيون ليسوا في حقيقة الواقع امتداداً الهيلينية في العالم الاسلامي ولا يسعنا الا أن نبرز دائرتهم بكليتها فهى لا تمثل الاسلام في شيء ^(٢) ، وهذا القسم يمثل فلاسفه استطاعوا أن يهيئوا الأذهان لتنقى التراث الوافد :

- ١ - الكندي
 - ٢ - الفارابي
 - ٣ - ابن سينا
 - ٤ - ابن رشد الخ

هؤلاء الفلسفه وأمثالهم يمثلون التيار الفلسفى الحالى من شوائب الفكر الاعتزلى ، فبعد أن كانت التجربة الفلسفية ملتقى العقل النظري « الاعتزلى بالعقل النظري الفلسفى فى الاسلام أصبح بفضل هؤلاء نقطة تحول الفكر الى فكر فلسفى بالمعنى الدقيق » .

فإذا كان خلوص الفكر الفلسفى واستقلاله من مناقب هؤلاء القوم فيذكر من مثالibهم تحولهم بالفلسفة من ميدان محاولات البحث عن الحقيقة إلى حمل

الفلسفة غاية في نفسها مقدسة لا يعرف النقد إليها سبيلاً ومجمل القول : أنهم جميعاً قدسوا الفلسفة وجعلوها صنوة الدين ولم يحاول أحد منهم أن يحدد موضوع الفلسفة من موضوع الدين ولعل ذلك كان عن عمد منهم حتى لا يقعوا في سعي الشورة عليهم فرأوا في المؤاخاة بينهما اسلاماً ثقافياً وأمناً اجتماعياً .

٢ - الكندي ومظاهر تقديس الفلسفة :

(أ) تعريفها عند الكندي يرمي إلى ذلك المظهر التقديسي ، فهو يقول في بعض هذه التعريفات :

هي القتبة بأفعال الله .

(ب) وفي ميدان المقارنة بينها وبين العلوم يقول في مطلع كتابه إلى المعتصم بالله :

« ان أعلى الصناعات الإنسانية منزلة وأشرفها مرتبة صناعة الفلسفة التي حدها علم الآثيماء بحقائقها بقدر طاقة الإنسان لأن غرض الفيلسوف في علمه أصابة الحق وفي عمله العمل بالحق » .

(ج) ثم هو يجعلها في مرتبة الدين فيقول :

« قول الصادق محمد وما أدى عن الله لوجود جميعاً بالمقاييس العقلية التي لا يدفعها إلا من حرم صورة العقل ، واتحد بصورة الجهل » (١) .

وبالرغم من أن الكندي كان في تفكيره متزناً معتدلاً بيد أنه نظر إلى الفلسفة نظرة تقديسية حفظت من بعده لأن يعمق هذه الفكرة بشواهد واضحة — نجده — قد أغتر في فكره حتى جعلها صنوة الدين باشارة خاطفة .

٣ - الفارابي :

وتحوله بالفلسفة إلى غاية في نفسها :

تابع الفارابي الكندي في هذه النظرة التقديسية ثم راح يجدد لها ثوبها القثيب ويعطيها صورة البحث الفلسفى الذى تعوده من التراث الاغريقي ،

فنظر في قضية الدين وقضية الفلسفة فوجد في الدين وحده وفي الفلسفة ولا سيما عند أشهر رجالها أفلاطون وأرساطو اختلافاً بلغ حد المتقاض ، فوحد بين الفيلسوفين أولاً :

وقد لذلك كتاباً « الجمجم بين رأي الحكيمين » . يقول في أوله :

« لما رأيت أكثر أهل زماننا قد تخاصموا وتنازعوا في حدوث العالم وقدمه وادعوا أن بين الحكيمين المقدمين المبرزين اختلافاً في اثبات المبدع الأول وفي أمر النفس . . . الخ وفي كثير من الأمور الدينية والخلقية والمنطقية أردت من مقالتي هذه أن أشرع في الجمع بين رأيهما ، والابانة عما يدل فحوى قوليهما ليظهر الاتفاق بين ما كان يعتقد ، ويزول الشك والارتياح عن قلوب الناظرين في كتبهما .

وهذه المحاولة — التي تكلّف لها هذا الكتاب — على اخفاقها في الواقع نيسّت عجيبة بمقدار ما هي معجبة ، فقد قامت على أساس واحد هو : اعتقاده بوحدة الفلسفة نتيجة إيمانه بأن الفلسفة غاية في ذاتها .

ثم حول ثانياً بعد ما خيل إليه أنه استطاع أن يصل إلى وحدة الرأي في الفلسفة وبيدو أنه اقتصر بالنتيجة ، وتحمل تبعتها فراح يربط بينها وبين الدين بنظرية الفيض ، وتعسف في ذلك حين ألف نظرية العقول العشرة . وكذلك قام بالتوافق بين النبي والfilisوف ، لذلك قال بالنبوة كسباً ، أما الشريعة فأن مردّها إلى الوحي والوحي يهبط من الله على النبي عن طريق « جبريل ». وأن نفس النبي تحقق الاتصال بالعقل الفعال عن طريق المخيلة والالهام فعلاً عن طريق التأمل العقلي لأن النبي بشر منح مخيلة عظيمة تمكّنه من الوقوف على الالهامات السماوية في مختلف الظروف والأوقات ، وعلى هذا التحول يلتقي filisوف ، وتنتفق الشريعة مع الفلسفة في جوهرها (٤) .

ونلاحظ أن الفارابي تأثر وقع خطى الكندي في مظاهر تقدیس الفلسفة والافتتان بها ولا نرى امتیازاً للفارابي على الكندي إلا في التعبير الفلسفى وأسرافه في اصطناع نظريات تحمل معانى العسر والتکلف بما لا يرضى الفلسفة ويغضب الدين .

٤ - ابن سينا خطأ منهج جديد:

بين ابن سينا في مقدمة كتابه «منطق المشرقيين» تحكم أسطو والمسائين من عقول المقلisyة الإسلامية ، وكشف عن فلسفته هو وموقفها ٠٠ فقال :

« ويعد أن نزعت المهمة بنا إلى أن نجمع كلاما فيما اختلف أهل البحث فيه لا نلتفت فيه لفت عصبية أو هو عادة أو الق، ولا نبالى مفارقة تظهر هنا لما ألفه متعامدو كتب اليونانيين ألفا عن غفلة وقلة فهم ، ولما سمع منا في تكتب الفتاوا للعاميين من المتقطسة المشغوفين بالشائين الظانين أن الله لم يهد إلا آياتهم ولم ينزل رحمته سواهم مع اعتراف منا بفضل سلفهم (يريد أرسطو) في تتبعه لما نام عنه ذووه ، وأساتذته ، وفي تمييزه أنقسام العلوم بعضها عن بعض ، وفي ترتيبه العلوم خيرا مما رتبوه وفي ادراكه الحق في تفطنه لاصول صحيحة سريعة في أكثر العلوم وفي اطلاعه الناس على ما بينها فيه السلف وأهل بلاده ، وهذا أقصى ما يقدر عليه الإنسان يكون أول من مد يديه إلى تمييز مخطوط وتهذيب مفسر ، ويحق على من يعده أن يلموا شعنته ويرموا تلما يجدونه فيما بناء ويفرعوا أصولا اعطتها نفعا قنطرة من بعده غلى أن يقرغ نفسه من عهدة ما ورثه منه فذهب عمره في ما أحسن فيه والتعصب لبعض ما فرط من تقصيره ، فهو مشغول عمره بما سلف ، ليس له مهلة يراجع فيها عقله ولو وجد ما استطع أن يضع ما قاله الأولون موضع المفترق إلى مزيد عليه ، واصلاح له أو تتقىح ، وأما نحن فسهل علينا التفهم لما قالوه أول ما اشتغلنا به ولا يبعد أن يكون قد وقع علينا من غير جهة اليونانيين علوم — وكان الزمان الذي اشتغلنا فيه بذلك ريعان الحداثة . ووجدنا من توفيق الله ما قصر علينا بسببه مدة التقطن لما أورثوه ثم قابلنا جميع ذلك بالنطء من العلوم الذي يسميه اليونانيون « المنطق » — ولا يبعد أن يكون له عند المشرقيين اسم غيره — حرفا وزاف ما زاف ، ولما كان المستغلون بالعلم شديدي الاعتزاء إلى الشائين من اليونانيين كرهنا ثق العصا ومخالفتهم الجمفور فانحرتنا إليهم وتعصينا للشائين ، أولى فرقهم بالتعصب لهم ، وأكملنا ما أرادوه وقصروا فيه ولم يبلغوا أربعم منه وأغضبنا عما تخبطوا فيه وجعلنا له وجهها ومخرجا ، ونحن بداخلته شاعرون وعلى ظله واقفون ، كان جاهزنا بمخالفتهم ففي الشيء الذي لم يمكن المعبو عليه وأما الكثير فقد غطيناه أغطية التغافل » (٢٠) .

قال الشيخ مصطفى عبد الرازق معلقاً في كتابه التمهيد (ص ٤٤) :

«وما يكون لنا أن نلتقط وراء ابن سينا مرجعاً للحكم في الفلسفة الإسلامية وجماع الحكم أن الفلسفة الإسلامية كانت في غالب أمرها قائمة على العصبية لأرسطو وللمشائين لكن فلسفه الإسلام على الحقيقة من أمثال ابن سينا كانوا يرثون لأرسطو فضله من غير غفلة عن قصوره أحياناً وخطئه»^(٢) .

وما نلاحظه أن ابن سينا حجة فيما دعاه وهو يصور لنا عصره وما قبله . فان ابن سينا أوقفنا على ملاحظات كثيرة أبدتها على متفلسفه عصره ومدى شغفهم وافتئانهم بها ، هذا من جهة عصر ابن سينا وما يسوده ، أما من جهة ابن سينا فقد لاحظنا أنه كان يسوده تياران :

١ - التيار الأول :

هو الظاهر بالرضا كما يقول : كرهنا عدم شق العصا ومخالفة الجمهور والانحياز والتغريب للمسائية والأغضاء بما تخبئوا فيه وجعلنا له وجها ومخرجا – ونحن بداخلته شاعرون وعلى ظله وألقفون •

٢ - التيار الثاني:

وهو عدم رضا ابن سينا على التعصب الذى ساد المتكلسة فى عصره
تعصبا يضيع معه الحق . الشيء الذى جعل ابن سينا يقول :

«فَإِنْ جَاءَنَا بِمُخَالَفَتِهِمْ فَلْيَقْرَئُوا الشَّيْءَ الَّذِي لَمْ يَكُنْ يَمْكُنُ الصَّبْرُ عَلَيْهِۚ وَأَمَّا
الْكَثِيرُ فَقَدْ غَطَّيْنَاهُ بِأَغْطِيَةِ التَّعَاقُلِ»^١

٣ - التيار الثالث :

محاولته الأخيرة لانشاء منطق المشرقين تعطى محاولات ابن سينا الايجابية نحو فهم جديد لتراث الشرق والاسلام .

ومن تسوده تلك النوازع بالطبع يكون له فلسفتان وهذا ما كان عليه فعلا — فقال : ولا نبالى مفارقة تظهر هنا لـ أـ لـ فـ هـ مـ تـ عـ لـ مـ وـ كـ تـ بـ الـ يـ وـ نـ اـ بـ يـ نـ يـ نـ الفـ اـ عنـ

غفلة وقلة فهم . ولما سمع منها كتب كنا ألقاها للعاميين من المتفلسفة المشعوفين بالمشائين : هذه الروح التائرة سنجدها عند الغزالى بيد أن الغزالى لم يكن ذات نزعتين تجاه علوم الفلسفة .

وان ظهر له نزعاتان تجاه الدين العبر عنهم : بالشريعة والحقيقة . وعندما ألف كتاب التهافت لم يقصد منه الا نزعة واحدة وهو رأى الغزالى في الفلسفة هالغزالى ليس أول من عرض بالفلسفة وان كان هو أول من هاجم الفلسفة وقابل الفلسفه مقابلة الند للند .

ملاحظات معالية بعض المفكرين عن هذا الافتتان :

نقل ذلك ما سينيون في كتابه « مجموع نصوص لم تنشر متعلقة بتاريخ التصوف في بلاد الاسلام » عن رسائل ابن سبعين الاندلسي .

١ - قال في ابن رشد :

« وهذا الرجل المفتون بأرسطو ومعظم له ويقاد أن يقاده في الحسن والمعقولات الأولى ولو سمع الحكيم يقول : أن القائم قاعد في زمان واحد لقال هو به واعتقده وأكثر تأليفه في كلام أرسطو : أما يلخصها وأما يمشي معها » .

٢ - وقال في الفارابي :

« وهذا الرجل أفهم فلاسفة الاسلام وأذكرهم للعلوم القديمة وهو فيليسوف فيها لا غير هو مدرك محقق » وكان كل هم الفارابي أن يثبت اتفاق الفلسفة والاسلام لأن كلاً منها حقيقة والحق لا يتعدد ، كما كان رأيه في ذلك منصرفاً إلى اقناع المسلمين بهذا التوفيق .

٣ - أما ابن سينا عنده :

فممهو مسفسط كثير الطنطنة قليل الفائدة وما له من التألف لا يصلح ويذمم أنه أدرك الفلسفة المشرقية ولو أدركها لتضوع ريحها عليه وهو في العين

لحمة وأكثر كتبه مؤلفة مستبطة من كتب أفلاطون ، وما فيها من عنده فشىء لا يصلح وكتابه لا يعول عليه^(٧) .

« الواقع أن افتتان الجماعة من متفلسفة الإسلام بارسطو وبالمتشين وغيرهم من حكماء اليونان كان أمرا غير خفي . هذا وإن كان يرى في كلام ابن سبعين شيئا من التحامل فتارة يصفه من يحتذى بهذه المعلومة الأولى وتارة يخطا من يبتعد عنه »^(٨) .

» — أبو حيyan التوحيدى ونظراه فى مساواة الفلسفة بالأخلاق :

ويبلغ من شأن الفلسفة أن أصبحت مدحا لمن ينتسب إلى سocrates وأفلاطون وأرسطو ومذمة لمن هو عار من ذلك النسب ونلمس كذلك أنهم ربطوا بين الفلسفة والأخلاق ربطا محكما فليس ينتسب إليها من لم يكن كريما معطاء ! . . . ونرى ذلك في كتاب أبي حيyan التوحيدى المسمى مثالب الوزيرين (ص ١١٤) قال موجها الكلام لابن العميد :

« هل عندك أيها الرجل المدعى للعقل المفترى بالمال والمعاطى للحكمة الا الحسد والنذالة والا الجهالة والضلاله . تترעם أنك من شيعة أفلاطون . . . وسocrates وأرسطوطاليس؟ أو كان هؤلاء يضعون الدرهم على الدرهم والدينار على الدينار أو أشاروا في كتبهم بالجمع والمنع وطالبة الصغير والأرمدة بالعسر والمظلم ؟ فيا مكين استحق . . . فانك لا مع الشريعة ولا الفلسفة وقد خسرت الدنيا والآخرة » .

وكما ترى أنهم أيضا جعلوا الفلسفة صنو الشريعة ، فهذه نصوص ثمينة منها شأن الفلسفة قبل عصر الغزالى ، وأنها أخذت النفوس شأن كل جديد ففتقروا بها وقدسوها . . . ووجدت عدة نتائج من جراء هذا الافتتان :

* جعلوا غاية الفلسفة فخلطوا بينها وبين الدين وغايتها .

* ونشأ من التحرير في الترجمة والافتتان الاعتقاد بأن الفلسفة الكبار منزهون عن الخلاف مما دعا أحدهم وهو الفارابى إلى تأليف كتاب للجمع بين نظريات أفلاطون وأرسطو ثم بينهما وبين الدين .

وربما كان الذى جعله ينبعج هذا المنهج ما رأه عند أهل السنة من الجمع بين الحديث والقرآن – وربما كان هذا مع أسباب أخرى هو الذى جعله يحرر نظرية العقول العشرة للتوفيق بين مبادئ فلسفة قابلة للنقد والرد وبين مبادئ الدين – وغاب عن الفارابى أنها بحث عقلى منظم يخدم فترة ليقوم على أساسه بعد تمحيصه بحث عقلى آخر – فهذه الاتجاهات وما أدت اليه من نتائج يجعلنا نعتقد أن الفلسفة لما ترجمت إلى الإسلام لم تكن غايتها واضحة لديهم فخالوها والدين سواء ، واحتالوا لعقد أو اصر الحب والصداقه بينهما ، فأفلاطون وأرسطو ينبغي في عرفهم الجمع بينهما كما يجمع بين الحديث والقرآن .
اذ مصدرهما الوحي المعصوم ٠

قال « كلرادوفو » في كتابه الغزالى ترجمة عادل زعير (ص ٥٩) قال :

ولكن تظهر هنا ملاحظة على شيء من الفائدة وهى أن الغزالى خلافاً لهذين الفيلسوفين المخاصمين يتخلص من كل مبتسر أفلاطونى جديد غيرك بلا جهد ما بين أرسطو وأفلاطون من فرق وذلك أن هذين المؤلفين ليسا نبيين عنده يعبران عن وحي واحد بآلفاظ مختلفة ، وإنما هما مجادلان يعارض أحدهما الآخر (١) ٠

ثانياً : المقلدون والافتتان بالعقل

النظر العقلي والدين :

هذا التيار الذي افتتن بالفلسفة وقدسها ، وجعلها هي والدين سواء لم تذهب جهوده الفكرية سدى ، بل أثر تأثيراً واضحاً على بعض المفكرين مما جعلهم يعيدون النظر ليقرروا أن العقل هو الأحق بالتقديس ، وأنه هو الميزان الذي يزن الفلسفة والدين .

« فنشأ إلى جانب تيار الفلسفة أو الفلسفة بالمعنى الدقيق نشأ في الفكر العربي والاسلامي تيار نظر انتقادى تعقدت عوامله وتتنوعت أغراضه وتبينت أهدافه وصياغه . وهذا التيار لا يتخذ الوحدة الفلسفية مبدأ رئيسياً يسعى إلى اقراره بغية جمع كلمة الفلاسفة والتأليف بين آرائهم للتوفيق آخر الأمر بينها وبين النظريات الدينية والمذاهب الاسلامية بل إن تيار الفلسفة الانتقادية يعتمد العقل الانساني من حيث هو – ويتخذه رائداً وهدفاً»^(١) .

غير أن هذه النظرة العقلية النقدية هي أقل تقديساً للدين وقواعده من النظرة الفلسفية إلى الدين . « والواقع أن هذا التيار أقرب إلى أن يكون سائلة من محاولات الابتكار المتمرد الذي ينطق منزع العقل الانساني الحض . ليعرض على محكمة نتاج الإنسان في تجربته بالوجود كل الوجود .. وبالحياة على اختلاف مناحيها وتفاوت مستوياتها وتعدد أغراضها وأهدافها ومكاسبها .»

فالنظرة الفلسفية حفلت بالفلسفة كما رأينا وبالدين معاً . والنظرة العقلية لم تنتظر إلى الدين نظرة الخشوع والتواضع حتى يقترب من الدين . بل جعلت الدين تراثاً بشرياً يخضع لتعديل العقل تقويمًا ونقداً . فهذه النظرة تعتبر رد فعل ، فإذا كانت النظرة الفلسفية إلى الدين قد أثذلت الفلسفة منزل الدين فسادها التقديس ، فإن النظرة العقلية قد أخضعت الفلسفة للنظر العقلي والدين فساده افساد النظر العقلي المتمرد ، ويمثل هذا الجانب :

- ١ - ابن المقفع .
- ٢ - الفنطام .
- ٣ - الجاحظ .
- ٤ - المعري .
- ٥ - أخوان الصفا .

ابن المفع المولود سنة ١٠٦ هـ والافتتان بالعقل :

يمثل الجانب العقلى الذى جمع من الثقافة فاوعى وعن طريق الأدب قتناول بالنقد والتجرير الآراء التقليدية وبين فى ثنايا تأليفه ما يرکن اليه من قواعد الفکر بأسلوب عربى رصين .

١ - سئل مرة : من أدبك ؟

فقال : نفسي . كنت اذا رأيت حستا أتيته و اذا رأيت قبها أبيته .

٢ - ثم يعرض في نص آخر قيمة العقل فيقول :

« وجدت آراء الناس مختلفة ، وأهواءهم متباعدة ، وكل على كل راد ولهم عدو ومحاتب ، ولقوله مخالف ، فلما رأيت ذلك لم أجده الى متابعة أحد منهم سبيلا ، وعرفت أنى ان صدق أحدا منهم لا علم لي بحاله كنت في ذلك كالصديق المخدوع » .

٣ - بنظرية عقلية الى الأديان يقول :

« لما ذهبت ألتمس العذر لنفسي في لزوم دين الآباء والأجداد لم أجده لها على الثبوت على دين الآباء طاقة ، بل وجدتها تزيد أن تتفرغ للبحث في الأديان والمسألة عنها والنظر فيها ففهمت في قلبي ، وخطر على بالى أن أقتصر على عمل تشهد له النفس أنه يوافق كل الأديان ، فكفت يدي عن القتل والضرب وطرحت نفسى على المكره والغضب والسرقة والخيانة والكذب والبهتان والغيبة ، وأضمرت في نفسى ألا أبغى على أحد ، ولا أكذب بالبعث ولا القيمة ولا الثواب ولا العقاب » مدخل حسن نحو محاولة قد تنجح في استقلال العقل عن الدين ثم محاولته الفصل بين الدين والأخلاق مع عدم اعترافه بالفضل فضل الدين فيما اعتقاد فيه من الجانب الأخلاقى ، واليوم الآخر هذا فضلا عن سريان النظرة الشكية الى الدين .

٤ - وفي نص آخر يشير الى أن العقل هو كل ما في الوجود فيقول :

« غاية الناس و حاجتهم صلاح المعاش والمعاد والسبيل الى ادراكها العقل الصحيح وأماراة صحة العقل اختيار الأمور بالبصر ، وتنفيذ البصر بالعزم ،

وللعقول سجيات وغرائز بها تقبل الأدب وبالأدب تنمى العقول وتزكى » . لا نحب أن نسترسل بقدر ما نحب أن نشير أشارات تعين على المطلوب وهو أن الافتتان بالعقل كان له أثره في تأكيد القول لدى المعتزلة بنظرية « التحسين والتقبیح العقلین » .

٢ - النّظام :

اشتهر النّظام بعلم الكلام وباعتزاذه بالعقل ، وحبه للمنهج الشكى وليته وقف عند هذا الحد بل جاوزه فأطلق العنان لهذا العقل في نقد المسنن والأحاديث وأعمال الصحابة وأراء الفقهاء والمفسرين فنراه يقول :

« لا تسترسلاوا الى كثير من المفسرين ، وان نصبوا أنفسهم للعامة ، وأجابوا في كل مسألة فان كثيرا منهم يقول بغير روایة ، وعلى غير أساس ، وكلما كان المفسر أغرب عندهم كان أحب اليهم ، ولكن (عندكم عكرمة) (السرى) و (الضحاك) » ومقاتل بن سليمان » « أبو بكر الأصم » في سبيل واحدة : ، فكيف أثق بتفسير وأسكن الى صوابهم . هذه الروح الانتقادية هي التي حتمت عليه أن يقول : نازعت الشكاك والمحدين فوجدت الشكاك أبصرا بجواهر الكلام من أصحاب الجمود ان الشاك أقرب اليك من الجاحد ، ولم يكن يقين قط حتى صار فيه شك ولم ينتقل أحد من اعتقاد الى اعتقاد غيره حتى يكون بينهما حال شفاعة .

كذلك – استخدم النّظام التجربة كما يستخدمها العالم الطبيعي أو الكيماوى اتصل بالأمير العباسى محمد بن على بن سليمان وشاركه في تجاربه الطريفة .

٣ - الجاحظ :

علم العقل والأدب من العباقرة القليلين الذين امتازوا بعقل راجح ونظر صائب وفکر ناقد كانت له موافق منها :

- ١ - عز التجربة .
- ٢ - فاضل بين الحس والعقل .
- ٣ - لا اجماع فيما تكذبه التجربة والعقل .

فـ التجربة يقول تنازع (بالبصرة أناس و منهم رجل طبيب وأطبقوا عنـى
 أنـ الجمل اذا نحر و مات فالتمست خصيته و شقـشقتـه أنـهما لا توجـدان فـ قال
 ذلك الطـبـيب فـلـعـلـ مـرـارـةـ الجـمـلـ أـيـضاـ كـذـلـكـ) . ولـكـنـ الجـاحـظـ لمـ يـقـعـ باـجـمـاعـهـمـ
 ولا بـسـلـطـةـ الطـبـيبـ وـعـلـمـهـ ، ولـذـاـ سـأـلـ شـيـخـ الـجـزـارـيـنـ وـبـعـثـ اليـهـ رـسـوـلاـ يـقـولـ :
 « لـيـسـ يـغـنـيـنـيـ إـلـاـ مـعـاـيـرـةـ » فـأـرـسـلـ اليـهـ شـيـخـ الـجـزـارـيـنـ بـشـقـشـقـةـ وـخـصـيـةـ فـكـذـبـتـ
 التجـربـةـ الـخـبـرـ . ثمـ يـقـولـ : فـلـاـ تـذـهـبـ إـلـىـ مـاـ تـرـيـكـ العـيـنـ وـاـذـهـبـ إـلـىـ مـاـ يـرـيـكـ
 العـقـلـ وـلـلـأـمـورـ حـكـمـانـ :

• حـكـمـ ظـاهـرـ لـلـحـوـاسـ :

• حـكـمـ باـطـنـ لـلـعـقـولـ :

وـالـعـقـلـ هـوـ الـحـجـةـ ، وـإـذـاـ كـانـ العـقـلـ هـوـ الـحـقـ فـلـاـ غـرـوـ أـنـ يـنـقـدـ
 أـرـسـطـوـ وـكـثـيرـاـ مـنـ الـفـقـهـاءـ وـالـحـشـوـيـنـ وـالـمـحـدـثـيـنـ .

٤ - المـعـرـىـ :

نمـطـ جـذـيدـ فـيـ جـوـ المـجـتمـعـ الـاسـلـامـيـ لأنـهـ رـكـزـ سـخـطـهـ عـلـىـ الـأـدـيـانـ وـهـوـ
 فـسـخـطـهـ يـنـتـهـيـ أـسـلـوبـ التـهـكـمـ وـالـسـخـرـيـةـ ثـمـ هـوـ يـؤـكـدـ بـأـسـلـوبـ الـأـدـبـيـ الـبـارـعـ
 مـوـجـةـ الـتـيـارـ الـاـنـتـقـالـيـ الـعـقـلـيـ كـذـلـكـ نـرـاـهـ يـدـعـمـ بـشـواـهـدـ وـاـضـحـةـ قـيـمةـ الـعـقـلـ :
 غـيـرـهـ وـلـدـ :

شـائـنـاـ وـلـكـنـ فـيـهاـ ضـعـفـ اـسـنـادـ
 فـالـعـقـلـ خـيـرـ مـشـيـرـ ضـمـنـهـ النـادـيـ
 فـسـادـ عـقـلـ صـحـيـحـ هـاـنـ مـاـ صـعـباـ
 الـعـقـلـ مـشـيـراـ فـصـبـحـهـ وـالـمسـاءـ
 حـمـةـ عـنـدـ الـمـسـيـرـ وـالـأـرـسـاءـ
 وـأـرـحلـ عـنـهاـ مـاـ أـمـامـيـ سـوـىـ عـقـلـيـ

جـاءـتـ أـحـادـيـثـ أـنـ صـحـتـ فـانـ لـهـاـ
 فـشـاـورـ الـعـقـلـ وـأـتـيـكـ غـيـرـهـ هـدـرـاـ
 إـذـاـ تـفـكـرـتـ فـكـرـاـ لـاـ يـمـازـجـهـ
 كـذـبـ الـفـنـ لـاـ اـمـامـ سـوـىـ
 فـاذـاـ مـاـ أـطـعـتـهـ جـلـبـ الرـ
 سـأـتـبـعـ مـنـ يـدـعـوـ إـلـىـ الـخـيـرـ جـاهـداـ

يـقـولـ بـلـغـةـ الـعـقـلـ عـنـ الـدـيـنـ :

بـاـنـ آـخـرـهـاـ مـيـنـ وـأـوـلهـاـ
 وـبـيـهـودـ حـارـتـ وـالـجـوسـ مـضـلـةـ
 دـيـنـ ، وـآـخـرـ دـيـنـ لـاـ عـقـلـ لـهـ

يـتـلـوـنـ أـسـفـارـهـمـ وـالـحـقـ يـخـبـرـنـيـ
 هـفـتـ الـخـنـيفـيـةـ وـالـنـصـارـيـ ماـ اـهـتـدـتـ
 اـثـنـانـ أـهـلـ الـأـرـضـ : ذـوـ عـقـلـ بلاـ

العقل يعجب للشروع : تمجس
فلاهذر ولا تدع الأمور مضاعة

هذه نماذج من الشخصيات اللامعة التي ظهرت في سماء المجتمع الإسلامي تبين في وضوح سخطها نحو الدين والدعوة إلى التحلل من الف الجماعة وطرفها ، كما هاجت رواد الأمة الذين صنعوا هذا التاريخ ، ولا نرى لها سندًا إلا ايمانها بالعقل والتجربة هذا التيار الانتقادى نراه حط من شأن كل ثراث بشري واستخف بالدين ثم هو في نفس الوقت لعب دورا هاما عندما رد للعقل اعتباره في أحقيته للفقد وفهم الوجود وأصطنع في سبيل ذلك لونا جديدا هو التجربة وآمن بالشك مقدمة من مقدمات اليقين ثم تعددت لعبة العقل نطاقها عندما فسرت الدين بالعقل وكأنهم أيقنوا أن السابقين لم يكونوا عقلاً أو غاب عنهم أن رحل الدين عاقل قبل كل شيء وبعده ، وكان أحکم منهم اذ فرق بين العقل والوحي ، فكان على العقلين كما عرفوا للعقل قيمته أن يعرفوا قيمة الوحي أيضا ليظل الفرق بينهما قائما ويتم التعاون على هذا الأساس . وبذلك يقل التصارع الاجتماعي والفكري الذي قد يظهر من جانب كل منهما على الآخر .

نتائج هذه المرحلة :

ومجمل ما سبق عن أثر الدور الذي قدر للفلسفة أن تقوم به في حياة المجتمع الإسلامي ، والاحتمالات الممكنة كبيرة منها :

- انتشار الشك في المجتمع الإسلامي .
 - الانتقال إلى الحياة العقلية البحثة دون نظر إلى ما سواها .
 - الاقتصر على تدعيم النظريات الدينية بالفلسفة .
 - الثورة ضد الفلسفة وتجهيزها .
 - الوحدة الدينية غدت محل شك وارتياح .
 - الاحتفاء بالعقل وأن المعرفة الحقة هي ما كانت نابعة منه .

تقييم الجهد الفكري لعقد الاتصال بين الدين والفلسفة

- ١ -

ان مشكلة التوفيق بين الدين والفلسفة مشكلة متكلفة ملفقة ، تكتفها انفلاسفة ، والذى دفع الملاسفة لهذا التناقض اما دافع دينى ، أو عقلى ، أو سياسى ، فالفيلسوف متدين ، عاقل مقيم في دولة ، ولا نحب أن نفترض حبه لدينه ، وكرهه له . ولو أردنا أن نقيم من ذلك قضية علمية لأعزونا الدليل ، وضررنا في متأهات نحن في غناء عنها اعلمـنا أن الباطـن ليس مـسألـة علمـية .

وقد يـمـا أـجـابـ الرـسـولـ اـجـابةـ تـبـيـنـاـ مـنـهاـ صـعـوبـةـ الدـلـيلـ هـىـ : « هـلاـ شـقـقـتـ عنـ قـلـبـهـ ؟؟ » . ولو شـقـقـنـاـ عـنـ قـلـبـهـ فـمـاـ نـرـىـ ؟ـ وـمـعـ ذـلـكـ نـقـولـ : اـمـاـ يـكـونـ هـذـاـ فـيـلـسـوـفـ قـدـ أـغـرـمـ بـدـيـنـهـ وـبـقـوـادـهـ وـرـأـيـ منـ شـيـوـعـ الـفـلـسـفـةـ ماـ حـمـلـ رـهـطـاـ مـنـ النـاسـ يـنـشـغـلـوـنـ بـهـاـ عـنـهـ ، وـأـرـادـ حـمـلـ هـؤـلـاءـ الـأـغـرـارـ الـذـيـنـ فـتـقـواـ بـالـفـلـسـفـةـ عـلـىـ الـاعـتـقـادـ بـالـدـيـنـ فـصـاغـهـ صـيـاغـةـ فـلـسـفـيـةـ .ـ اوـ حـاـكـمـاـ جـاهـلاـ خـلـطـ الـفـلـسـفـةـ بـالـدـيـنـ فـسـارـ بـعـضـ الـفـلـسـفـةـ عـلـىـ ذـلـكـ .ـ وـاـمـاـ يـعـضـ هـؤـلـاءـ الـفـلـسـفـةـ قـدـ رـاعـتـهـمـ الـمـبـادـيـهـ الـفـلـسـفـيـهـ وـلـاـ سـبـيلـ إـلـىـ الـأـخـذـ بـهـاـ إـلـاـ إـذـ أـبـسـوـهـاـ ثـوـبـ الـدـيـنـ .ـ

فـهـذـهـ اـقـتـراـحـاتـ ثـلـاثـةـ ،ـ نـرـىـ أـنـهـاـ لـاـ تـعـرـفـ عـنـ فـكـرـ خـالـصـ سـوـىـ أـنـهـاـ قـضـيـةـ زـمـنـيـةـ يـحـدـدـ وـجـودـهـاـ الدـاعـيـاـلـيـاـ .ـ تـبـيـنـ أـنـ أـرـبـابـ الـفـكـرـ لـاـ يـعـجـزـهـمـ شـئـ وـلـنـ تـكـوـنـ وـسـائـلـ الـأـرـهـابـ لـلـمـتـمـرـدـيـنـ وـسـائـلـ اـرـهـابـ لـلـعـقـلـ مـاـ دـامـ لـلـعـقـلـ وـسـائـلـ مـنـ الـتـلـونـ الـفـكـرـيـ .ـ

لـذـلـكـ نـرـىـ أـنـ هـذـهـ قـضـيـةـ مـنـ صـنـعـ الـعـقـلـ ،ـ عـقـلـ الـفـلـسـفـةـ وـحـسـبـ ،ـ فـإـذـاـ رـهـبـ الـفـلـسـفـةـ جـانـبـ الـحـاـكـمـ الـمـعـتـدـىـ عـلـىـ الـفـلـسـفـةـ وـالـعـلـومـ الـعـقـلـيـةـ .ـ وـبـالـطـبعـ فـ هـذـهـ الـحـالـ يـتـعـاـنـونـ رـجـلـ الـدـيـنـ مـعـهـ وـبـطـبـيـعـةـ الـحـالـ أـيـضاـ يـمـيلـ الشـعـبـ مـعـهـ ضـدـ هـؤـلـاءـ الـفـلـسـفـةـ .ـ فـلـاـ يـسـعـ هـؤـلـاءـ الـفـلـسـفـةـ فـيـ هـذـهـ الـحـالـ ،ـ إـلـاـ أـنـ يـعـقـدـوـاـ صـلـحـاـ ،ـ وـلـيـسـ الـصـلـحـ إـلـاـ لـعـبـةـ فـكـرـيـةـ يـقـدـمـهـاـ الـمـفـكـرـونـ تـخـلـصـاـ مـنـ عـسـفـ الـحـاـكـمـ الـمـسـيـطـرـ عـلـىـ الـحـكـمـ وـارـضـاءـ لـجـهـ الـثـائـرـيـنـ مـعـهـ عـلـيـهـمـ ،ـ وـلـيـسـ الـلـعـبـةـ سـوـىـ

شخصية التوفيق بين الدين والفلسفة فيشغلون بها الرأى العام عنهم ويدراؤن بها
ما يمكن أن يقع عليهم من اضطهاد ٠

بيد أن تلك القضية تاريخية لها في تاريخ الفكر مدارس فنو طالعنا
تاریخها في نشأتها الألفيّة أنها نشأت نتيجة للاضطهاد الفكرى بعد استعمار
اليونان ، وبالطبع وكما هي سنة الاستعمار محاولة تبديد تراث ذلك البلد المغلوب
على أمره حتى لا يكون ثمة مددًا ليحظته ولابد أن يسود الرومان بحضارتهم
ودينهم ٠ ووجدت في الدولة عقولاً تميزت حضارتها بالنزعة العقلية ، وعقولاً
تميزت بالمعارف الدينية ، والدولة دينية ، فنشأت تلك القضية وعرفها التاريخ
الفكري ثم أصبحت بعد ذلك قضية تقليدية ، وليس كما توهّمها الدارس
للفلسفة أنها أصل من أصول الفلسفة ، أو كونها باباً من أبوابها لا يتم عليه نعمة
الفلسفة إلا بها ، أو الخوض فيها ولا ينبغي له الاعتقاد في الدين ولا الاعجاب
بمبئته إلا إذا عقد لذلك كتاباً بين فيه علاقات الحكمة بالشريعة ٠ ثم يصنف
لنفسه أرستقراطية دينية أساسها العقل ليختلف عن غيره بانكار بعض مبادئه
أو أشياء تتناسب وسلوكه العقلى كما تصنف المتصوف في الطرف الآخر أرستقراطية
دينية أساسها القلب بزيادة بعض أشياء تتناسب وترويض النفس ٠

وبالرغم من أنها قضية تقليدية في تجديدها وكان على العقل أو يدعها ،
 ظهرت في عصر المسلمين نتيجة غرامهم بالفلسفة ، كذلك هؤلاء الفلاسفة
 نشأوا في دولة إسلامية ترى من غايتها المحافظة على هذا الدين ونشره ،
 ولا تحب من الأفكار ما يزعزع من شأنه ، ومن المبادئ المقررة أن المواطن
 الصالح من يدين بمبادئ الدولة ويعمل بها ولها ٠ ومع ذلك خان الإسلام وخلفاء
 دولته ما اضطهدوا الفكر في غالب الأحوال بل هؤلاء الفلاسفة لم يكونوا من أصل
 واحد إنما يرتدون إلى أنماط بشرية متباينة العقائد والمنزع ثم أصبحوا في
 ظل هذه الدولة – كما هو شأن الامبراطوريات – التي حرمت على نشر
 العلم والبحث عنه في أنحاء الأرض ربما كانت هذه الخاصة للدولة الإسلامية
 من العوامل المشجعة للملاسفة على أن يكيفوا تراثهم بالدين ومن أصابته هذه
 الدولة من العلم فلسفة اليونان ٠ ومن جهة أخرى كانت هذه الفلسفة نسقاً
 غريباً من التفكير غاغرم بها رجال من الدولة حملوا اسمها لقباً عليهم ، وقلدوا
 السابقين في كل شيء ، فأطلقوا لفظ فلسفة على كل شيء وجاروهم في ذلك حتى

قضية التوفيق كانت نقلیدا وافتتنا على اي حان هذه القضية ليست بداع منهن فهى موروثة عرفوها من التراث الفخرى القديم وساعد على ظهورها خواص الدين الاسلامى من قابليته للتأوين ودعوته الى العلم والتفتح اليقظ ربما كان ذلك وغيره من عوام تجديدها .

وأيا ما كان فهى ليست في نشأتها قضية أوجدتها الدراسات المقارنة بغية الوصول الى حقيقة الحق بل دعا اليها الاضطهاد الفكرى في نشأتها وحافظ عليها الخلط بين غية الدين والفلسفة . فإذا صح ذلك فلا يكون الغزالى عندما ثار عليه الا محققا فيما ثار عليه وكان في نظره انه لن يزعزع وطيد البنيان الا الثورة العاصفة .

فإذا ثار الغزالى فقد ثار على الاضطهاد الفكرى لا على البحث العقلى والفلسفة حتى لا يصاب الدين بتغير الفلسفات ولا تصيب الفلسفات بثبات الدين ، ثم نضحك أخيرا من هذا السؤال . أين الدين ؟ وأين الفلسفة ؟ .

ثم ان العصر السياسي للغزالى عصر انقراض للخلافة الاسلامية ، وبدت بوادر الاستقلال القومى ، ورجع كل شعب يسأل عن نفسه ، فهذا العصر في تلك الصورة قد يكون له دخل لتحديد الفلسفة من الدين .. لأن الخلافة العامة التي كانت تتمثل في وحدة العالم الاسلامى كانت تؤمن بالوحدة الفكرية والسياسية ولا سيما أنها داعية لدين واحد فلا مجال لمنازعته بغيره من ألوان الفكر .

وكان التوحيد الفكرى يعني :

● ايجاد تجانس فكري وسياسي بين البلاد المختلفة بما فيها من اديان سماوية ووضعية وفكرا فلسفيا ، والتوحيد السياسي ممثل في شكل خلافة عامة تحكم مجموعة من البلدان المختلفة الأجناس ، واللغات والحضارات ، فرأينا التوحيد السياسي اتخذ خطوات هي :

- الحكم : خلافة عامة .
- العلاقة : الدين .
- الأفكار : تخضع للمذين .

● معروف شكل الطاعة السياسية ، وغير معروف بل وصعب تصور طاعة للأفكار للدين فصيغت قضية الفلسفة والدين لتطويعها للدين ولكن تكون فلسفة موجهة اذا ما كانت موجهة أصبحت علم كلام أى فلا فلسفة مع الدين وليس ثمة مشكلة بينهما .

- ٤ -

هذا من ناحية دوافع القضية وعواملها التاريخية ، أما من ناحية منهجها العقلى فيقول بربىه فى كتاب « تاريخ الفلسفة » :

« فمثلاً في مشكلة العقل والنقل نجد أن الشيء الواحد كان يعد في عصر من العصور تابعاً لميدان الإيمان – النقل . بينما يعد هذا الشيء نفسه في عصر آخر تابعاً لميدان العقل ، فنرى مثلاً فكرة لا مادية الروح هي فكرة عقلية في نظر « ديكارت » ، بينما نجدها من بعد في نظر « لوك » عقيدة دينية . ولا يمكن أن تكون عقيدة عقلية ، والحياة السعيدة أو حياة النعيم هي في نظر رجال الدين فكرة دينية من أصلها ، ولكنها أصبحت فيما بعد على يد رجل فيلسوف هو « أسبينوزا » فكرة عقلية بل رياضية برهن عليها « أسبينوزا » بطريقته الرياضية في إثبات الحقائق)١() .

ـ فقضية التوفيق اعتبارية غير خاضعة لقواعد منهجية ، وليس هناك مبررات لوجودها .

● فالدين له جانب وعلى المتندين أن يقبله على أنه دين .
● والفلسفة لها جانب الطرافة العقلية والترف الفكري .
● والتوفيق بينهما شيء خارج عن طبيعة العقل الموقف .

لأن العقل الديني الذي يبحث فيهما لابد أنه آمن بالقضيتين من جهة المنهج والموضوع ، ومسائل كل منها .
ـ فلماذا لا يؤمن بالدين بعد فهمه له واقتناعه به ؟ .

وفي غالب الأحوال نجد أن الإنسان لا يلجأ إلى الفلسفة إلا حينما يجد نفسه غير مقتنع بمسائل الدين ، فيبدأ ي الفلسف ويعلن سالكاً طريق الشك تارة ،

وناهجا طريق الالحاد ترة أخرى ، الى أن يقف أما إلى بعض مبادئ عقلية هي في عرفه ومزاجه مبادئ صحيحة وقد تكون كذلك في الواقع وقد لا تكون أما أن يقف أو يدخل الدين من باب التأويل الذي يتصوره .

فإذا اعتبرنا أن هذا التأويل هو التوفيق بين الفلسفة والدين كان ذلك جدالا حول قضية اعتبارية غير واضحة المفاهيم أو مقارنة لا بداية لها لأن الدين له مبادئ عامة فلا تقابل بمبادئ خاصة قد تكون ضرورة من التأويل يخضع لتقدير المنهج الديني .

وأنه بهذا المنحى ورجوعه الى حظيرة الدين لدليل واضح على عجز فلسفته وقيمة الدين كما أنه بتوفيقه خالف منهجه العقلى الذى أقبل على البحث وهو لا يؤمن بشيء ثم رجع مكفكا من غروره خاصعا لمبادئ الدين من خلال أسلوب التوفيق .

هذا كما نلاحظ أن الفلسفة آراء فردية زمنية متغيرة أبدا تغيرا ظاهرا واضحا ، وليس في هذا جدال أو منقصة بل هي تفتخر بأنها لا تحب الثبات ، وأن الدين على خلاف ذلك : اذ هو وضع الهوى ٠٠٠ فعندما نوفق أخطائنا المنهج الفلسفى . حيث افترضنا ثبات المبادئ الفلسفية . وافتراضنا أن الفلسفة وضعت كثيرا من المحلول مع أنها أثارت من المشاكل أكثر من حلها . ساويانا بين الفلسفة والدين مع أنها نقدت الدين .

وكأن الفلسفة اتفقت على وجود الوحي مصدرا للدين وهذا ما لم يقل به أحد .

أى كأننا ساويانا بين الوحي والعقل ، فان اعترفت الفلسفة بذلك فالدين لا يعترف بذلك لأن هناك فرقا بين الفيلسوف والنبي .

أو كأنهم وافقوا الدين على أن العقل عاجز عن معرفة المغيبات ، لأن طريق الدين الوحي الذى يشهد الاعتراف به أنه مرحلة أخرى غير المعرفة العقلية . وأرقى منها هذا ما يشير اليه التوفيق صراحة وضمنا ، وهذا ما يثير الشك في قيمة العقل الموفق الذى يؤمن بتلك المتناقضات لأن العقل اما أن يؤمن بمصدر

لأدين وعلى ذلك يثبت عجزه في مجال الدين وليس عليه إلا الأيمان ولا توفيق أو يومن بمعرفة . وهذا واجب عليه في الحالين ولكن نطلب به بتحديد معرفته وببره معرفة انتراهية أمن بها العقل الموفق .

في هذه الحال يجب عليه الطاعة وليس عليه إلا ثبات اختصاصه ، وهذا ما حاوله الغزالى ، وفي هذه الحال يبقى للدين مجاله ، وللفلسفة مجالها ، وللعلم مجاله . وهذا التقسيم مبني على تقسيم المعرفة ، فقضية التوفيق تثبت تناقض العقل لأنه سيؤمن بمتناقضات ، وهذا إذا رضي به إنسان بذلك وضع في الطبيعة له نظائر عند سذاجة الفكر وبلاهة المنطق ، أما أن يكون محل تسليم واتفاق ، فإذا ما نأسف له ونبرأ منه ، لأن السذاجة غدت غاية للفكر وبارره تعريفاً للمنطق ، والحال هذه من الحال .

لذلك كان الغزالى ناقماً على التوفيق مؤمناً بالاختصاص ، فكتب عن الفلسفة ومقصدده وتفاوتها ، وكتب عن الدين ومعارج قدسه وأحياته ، وهذا بذلك على قيمة عقل الغزالى ومدى اطلاعه والمأمه المأمه كاملاً بجواهر الموضوع وحواشيه .

أما غيره من فلاسفة الإسلام السابقين فقد فهموا أن الفلسفة غاية في نفسها فقدسواها وتأنلوا لها مثلها كمثل الدين من حيث أنه غاية في نفسه ، أما شيوخها في العصر الحديث فهو شيوخ تقليدي لأن التوفيق لا يخرج عن قرره السابقون .

قال « كلرادوفو » : ولكن تظهر هنا ملاحظة على شيء من الفائدة وهي أن الغزالى خلافاً لهذين الفيلسوفين المسلمين (الفارابى - ابن سينا) يتخلص من كل مبتسر أفلاطونى جيد فبيصر بلا جهد ما بين أرسطو وأفلاطون من فرق وذلك أن هذين المؤلفين ليسانبيين عنده يعبران عن وحى واحد بالفاظ مختلفة وإنما هما مجادلان يعارض أحدهما الآخر (١) .

فالدين مسائله توفيقية وأنه لا مجال للعقل فيها . . . كذلك الدين وحى مخصوص وكلمة وحى معصوم . . . وحدها لا يؤمن بها العقل . . . ويقول الدكتور عبد الحليم محمود :

« ثم ان هذا الاتجاه خطر على الدين نفسه : انه انصراف عن النص الالهي الى العقل ، ومن جانب آخر اقامة مصدر لمعرفة الغيب غير النبوة » وفي ذلك لا شك صرف للناس عن التأمل في النص المقدس كمصدر لمعرفة الالهيات ، وفيه كذلك تقليل من شأن النبوة » (١٢) ٠

وتلخيص ما سبق أن الفلسفة يوم أن كانت غاية في نفسها ، كانت مقدسة لا يعرف النقد إليها سبيلا ، وفي اعتقادى أنه ربما كان هذا السبب في جعل سير الحضارة سيراً وئيداً ٠ كما انىلاحظ أن كل فيلسوف تعرض لقضية التوفيق كان يفهم في الفلسفة هذه الغائية ٠ ولعل أهم فرق بينها وبين الدين أن الدين غاية في نفسه والفلسفة ليست لها هذه الخاصية ٠ اذ الدين ايمان وعبادة ولا ترسى قواعده بالنقض والتغيير ، وإنما ترسى أصوله باللوحى الملقى على عبد مصطفى ٠

الدين يقسم العالم الى قسمين : عالم طبيعى ٠٠٠ وعالم غير طبيعى ٠ ويترتب على ذلك عدة نتائج : منها أن للنفس وجسدًا منفصلًا عن الجسد بحيث تصبح منزهة عن كل ما يصيب الجسد من التقلبات ٠

أما الفلسفة فليست متفقة على هذا التقسيم ومن ذهب من الفلاسفة الى هذا التقسيم فإنه يرى أنه ليس هناك علاقة بين العالمين أو ثمة علاقة على وجه محدد ٠

الدين لا يعني بالعقل الا من حيث أنه أصل التكاليف ، الایمان بالدين واجب سواء علت قضيائاه أم لم تعلل ، وكيف تعلل وصدق الرسول قائم على المعجزة المهاجمة للعقل ، والفلسفة تعنى أبداً العقل وقوى حركة التمرد الانساتى ٠

الباب الثالث

رسم وخطوط فكرية

مواقف النقد قبل الغزوى

- الاسلاميون الأصوليون •
- الاسلاميون الصوفيون •
- نماذج وشواهد •
- نتائج •
- قضية العقل والنقل •

صورة عامة عن الثورة النقدية

لقد عرضنا فيما عرضنا دخول الفلسفة الحقل الإسلامي والمطوائف التي تأثرت بها ، والجهد الفكري الذي بذل لتصوير الفلسفة تصويرا دينيا حتى يأنس الرأي العام الإسلامي بها و تستأنس به ، وبالرغم من هذه الجهود التي تكشفت عن عشر المحاولات التي تميزت بالطرافة العقلية ، فقد باع هذه المحاولات وتلك الجهود بعدم الانسجام ، فلأن عدم الانسجام هذا إلى قلق فكري نحو القضايا التي كانت مثار بحث و محل الاهتمام ، لذلك رأينا أن النظرة العقلية الانتقادية – التي هي أحدى نتائج الأثر الفلسفى والتراث الاغريقي – الذى تميز بالحركة العقلية هذه النظرة العقلية التى جعلت العقل الحاكم الأول في مبادئه الفكر والدين فالتراث الفلسفى أصبح لا يحترم – وإن كان من أفلاطتون وشسيعته – والدين لا يقدس وإن كان من وحي السماء فسار المجتمع الإسلامي بهاتين النظرتين : الانفراط والتفريط :

١ - العقل التوفيقى .

٢ - العقل الانتقادى .

وذلك أدى بدوره إلى قيام الثورة الفكرية التي حملت واءها «نفر من مفكري المسلمين ضد الفلسفة وتعاليمها وذهبوا في ثورتهم هذه إلى الأعمق ، وهي ثورة جديرة بالنظر من نواح متعددة . فإنها ليست وليدة التعصب الأعمى للدين . وكيف وزعماها وكبار قادتها لم يقوموا بثورتهم هذه إلا بعد أن أقبلوا على دراسة الفلسفة بروح مخلصة للعلم ، محية للحقيقة ، وأمعنا في دراستهم هذه أعواما طويلا تمكنا في أثناها من التعمق فيها ، وانتغل في جميع شعابها ، وزن جمجها ودلائلها بميزان المطلق السليم ، وبروح التفكير الحر ، وعماد المنطق ومقاييسه الذي تقاس به الصحة ويكتشف الفساد هو مبدأ الذاتية ومبدأ استحاللة التناقض ، وقد قاس هؤلاء المؤثرون – وفي مقدمتهم الغزالى – التراث اليونانى بهذا المقياس ، فإذا به غاص بضروب المتناقضات التي ينقض بعضها شيئا في غير رفق أو هواة ، ومن ثم انهار ايمانهم بالفلسفة ، بل ذهب الأمر بهم إلى أبعد من هذا ، فالفلسفة تمثل جهود العقل البشري وبسعيه وراء الأمور بهم ، وهما ذى حافلة بالتناقضات مليئة بالتضاربات التي

لا سبيل إلى التوفيق بينها . وهنا أخذ الصراع صورة جديدة ، والصراع بين الفلسفة والدين يمكن أن يأخذ صوراً متعددة ، فقد يقف الأمر عند حد التضارب بين العقائد الدينية ونتائج البحوث الفلسفية ، وقد يذهب إلى الأعمق بعيدة فينقلب صراعاً بين مبدأين أساسيين .

ويدور حول نظرية المعرفة نفسها لا حول نتائج البحث الفلسفى وقواعد الدين وفي هذا الضرب من الصراع يذهب فريق إلى أن العقل هو أداة العلم ووسيلة البشر إلى المعرفة وبهذا الرأى يأخذ الفلسفه والعلماء ، وفي ضوء هذا المبدأ وظل الطمأنينة التي ييشاها في نفوسهم يأخذون في بحوثهم معتقدين على الثقة بأدائهم .

أما المذهب الثاني فينادى برأى مخالف ويذهب إلى عجز العقل عن المعرفة أو عن معرفة الحقائق العلية على الأقل ، ويتبرهن على ذلك بما يحمله من تناقض صارخ بين نتائج البحوث الفلسفية والعجز التام عن الفصل بين هذه المتناقضات ، وعنه أن الادراك المباشر لحقائق الكون العليا هو السبيل الوحيد إلى المعرفة وأن هذا قد تم للأنباء والرسل ويتم لن يسير على دربهم من اتباعهم ، ويرى الصوفية أنهم هم الذين سلكوا سبيل الأنبياء وحاولوا الوصول إلى العلم لا من طريق النظر — طريق الفلسفه والعلماء — ولكن من طريق الأنبياء ، طريق العبادة التي تفضي في النهاية إلى قسوة البصيرة ويخترق الحجب المسدولة والوصول إلى عالم الحقيقة .

هذا إذن صراع في جو أعلى وحول مبادئ أسمى فهو صراع بين نظريتين من نظريات المعرفة والنظريات العقلية التي تشق بالعقل ، والنظرية الدينية التي لا ترى دون الادراك المباشر مقنعاً . وقد ظهر هذا الصراع في تاريخ التفكير الإسلامي في صورة ثورة على الفلسفه وانتفاضاً على مبادئها الأساسية ونظرية المعرفة التي تقوم عليها وزعيم هذه الثورة في العالم الإسلامي هو الغزالي فقد هاجم الفلسفه في كتابه تهافت الفلسفه ، ثم انتهى به الأمر إلى أن العلم المباشر هو المعرفة الحقة وأن سبيلاً هو التصوف ولم يتزدد في سلوك الطريق .

وأجمل القول أن الفلسفه قد أحدثت ثورة فكرية ظهرت آثارها في صورة ثقافية مختلفة وذلك أن ظهور الفلسفه في مجتمع ذي دين أعاد فيه لوقف

صراع ثقاف ، والنزاع بين الدين والفلسفة قد ينتهي عند بعض الناس بالشك ، وقد يحمل آخرين على الاستمساك بالعقائد وتجديدها ، وربما دفع قوما الى مهاجمة الفلسفة وقتالها في مقلها ومحاولة اجتناثها من أصولها ، وفي كل من الحالتين الأخيرتين تضعف قوة الفلسفة كمنافس للدين ، أو تزول هيبتها ويتفرق أنصارها ، وتتوارى من الموقف ولو الى حين ، وقد ينحل الصراع على نحو آخر فيؤمن قوم بالعقل ، ويستمسكون بالتفكير ، ويندفعون في شعب البحث العلمي والفلسفى دون خوف ولا وجع ، واذ ذاك ينتقل الناس او طائفة منهم من حال الى حال ، فبدلا من الاستسلام التام للدين ، واطراح التفكير الا في حدود ضيقية ينقلب الحال ، فيصير التفكير أسلوب المعرفة للعلم ، واد ذلك يعلو نجم الفلسفة والعلم ويستتب لهما الأمر .

ولكن هذه النهضة الفكرية لم تنحرف بالامة عن حياتها الدينية ، فكانت جمهرة الشعب تخضع في حياتها لثقافة مطابقة لدينيها ، فكان علم التوحيد يقدم لها العقائد الدينية وهو علم قد يكون فلسفيا في صورته ولكنه اسلامي بحت في مادته . وكان الفقه الاسلامي يقدم للفرد أصول الحياة الدينية والعلمية ويقدم للمجتمع القانون الذي يفصل بين الناس في منازعاتهم وخصوصياتهم على اختلاف أنواعها . والى جانب ذلك كله يقوم على الأخلاق في صورته الجديدة ، فيقدم للطبقة المثقفة صورة أخلاقية واضحة للسلوك الاسلامي الصحيح . كان المجتمع اذن على رغم ظهور الفلسفة والثقافة اليونانية ذا طابع اسلامي ملائم ، وكانت التربية العامة اسلامية في صيغتها أيضا فقد كانت تتكون من علوم اللغة العربية وعلم التوحيد والفقه والعلوم الرياضية .

والنتيجة الأخيرة أن دخول الثقافة اليونانية لم يمس صبغة المجتمع الدينية ، فقد كان المجتمع بوجه عام يعتقد ما يقرره الدين ، ويقضى في محاكمة بما يقضي به الدين ، كما كان الناشئون في دور العلم المختلفة يؤخذون بتعلم علم الكلام والفقه واللغة ويأخذون في كثير من الأحوال بنصيب من العلوم الرياضية والطبيعية والفلكلية «(١)» .

ومن الممكن بعد هذه الكلمة الجامعة أن نوضح أشكال هذه الثورة والواقف المختلفة للمعارضين للتراث الاغريقي . وفي نفس الوقت نحب أن نضيف تعبينا يسيرا نحو هذه الثورة الفكرية فهذه الثورة منها ما هو ولد

انتصب الأعمى ، ومنها ما هو وليد البحث النظري المتع ، وهذه الثورة بما نحمل من معانى التصب والبحث النظري يمثلها رجال لهم في تاريخ الفكر الاسلامي أصالة لا تقل عن أصالة أفلاطون وأرساطو في تاريخها الفكري ، فمنهم :

١ - الاسلاميون الاصوليون •

٢ - الاسلاميون الصوفيون •

الاسلاميون الاصوليون :

وهولاء رفضوا التراث اليوناني برمته ولم يقفوا عند حد الرفض له بل الثورة عليه كمناهج منطقية ونتائج ميتافيزيقية ، وحاولوا اقامه منهج اسلامي خالص ، وكما تجلى في موقفهم شخصية الاسلام الحق ، تجلى في تفكيرهم العقل الاسلامي المبدع (١) •

(أ) منهم علماء أصول الفقه الذين حاولوا توضيح علاقة العقل بالشريعة •

(ب) منهم علماء أصول الدين الذين حاولوا توضيح علاقة العقل بالعقيدة •

يقول الشيخ الجليل مصطفى عبد الرازق :

« وعندى أنه اذا كان لعلم الكلام ولعلم التصوف من المصلة بالفلسفة ما يسوغ جعل اللفظ شاملًا لهما فان علم « أصول الفقه » المسمى أيضًا « علم أصول الأحكام » ليس ضعيف الصلة بالفلسفة ، ومباحث أصول الفقه تكاد تكون في جملتها من جنس المباحث التي يتناولها علم أصول العقائد الذي هو الكلام •

بل انك لترى في كتب أصول الفقه أبحاثا يسمونها « مبادئ كلامية » هي من مباحث علم الكلام • وأظن أن التوسيع في دراسة تاريخ الفلسفة الاسلامية سينتهي الى ضم هذا العلم الى شعبها » (٢) •

أراد الشيخ مصطفى عبد الرازق أن ييرز أصالة فكرية عربية تنتهي في نشأتها الى عقل عربي هو الامام الشافعى سميت بأصول الفقه •

فهذا الفن أحكمه عقل عربي فريد يمكن اطلاق لفظ الفلسفة عليه ترمى من وراء ذلك الى أن الجو الاسلامي نشأت فيه فلسفة عربية خالصة لخدمة غاية

إسلامية خالصة وذلك في نفس الوقت عمل يمكن أن يقدم نموذجاً لكل من يجادل في وجود فلسفة عربية خالصة ، وكل من يجادل في وجود فلسفة إسلامية خالصة ، ويمثل اتجاهها إسلامياً عربياً لتيار يمثل وجهة نظر رسمية إسلامية . وهو يختلف عن التيار الهيليني من حيث المبدأ والغاية فمبدأ التيار الأصلي : إسلامي بحت . والتيار الفلسفى : تيار هيليني .

هذا العلم يخدم العيادات الاجتماعية والعقائدية ، ويحفظ على العقل رشده عن أن تستهويه نظرة خاصة أو فكرة شخصية ، وبالرغم من أن هذا العلم كونه العقل و تكون على أساس عقلى فإنه يحدد نطاق العقل ويحدد مجال اجتهاده .

ويفترق عن منطق أرسطو من حيث أنه يخدم غاية دينية ويعين على مصلحة اجتماعية فبمقتضى هذا العلم يستطيع الإنسان أن يحترم الاتجاه الاجتماعي للدين والاتجاه العقائدي .

فالاتجاه الاجتماعي تراه يظهر في استنباط الأحكام التي تتافق ومصلحة المجتمع من خلال ما يطرا عليه من مشكلات فإذا ما جدت مشكلات اجتماعية يستطيع الإنسان أن يقدم لها إجابات مناسبة بمقتضى هذا العلم .

والاتجاه الاعتقادي تراه يظهر أيضاً في صورة احترام الإنسان للنص الالهي وتطويعه عن طريق هذا العلم أيضاً .

فالنص الالهي في النهاية هو المحور وهو الأساس الذي عليه الترك والأخذ .

الإسلاميون الصوفيون :

« وهؤلاء رفضوا كتابات « الأستاجيرى » منها كما رفضوا الكثير من معارف يونان وكانوا إلى حد كبير ضمن القطب الموجب للعقل الإسلامي في كفاحه من أجل تأمين تراث الإسلام ». .

هؤلاء الإسلاميون الذين تجمعهم آصرة أهل السنة وتفرق بينهم مناهج البحث والنظر يهدفون إلى غاية واحدة هي مهاجمة الفلسفة وكان الطابع

الغالب عليهم في مهاجمتهم أيها عدم التقيد بمنهج علمي واضح . وكان الظاهر عليهم أيضاً أن ايمانهم بحقيقة الدين وشعورهم بأصالحة ثقافتهم جعلهم ينظرون بعين الظاهر عدم جدواً لهذا اللون الفكري فراحوا يؤلبون الرأي العام والخاص وتجاوزوا بالثورة حد الغضب على الفلسفة ، فأصبح لديهم أن كل ما هو غريب عن الثقافة الرسمية يدخل تحت عنوان (تراث الأوائل) (٤) .

وتراث الأوائل يشمل (الغربي) ، و (الشرقي) فلسفة أو غيرها . كل ذلك شملته الثورة الفكرية الإسلامية . وكان الفلسفة كما تتمثل لنا في هذا الجانب من المهمات البشرية أو من الزوائد الطبيعية التي يجب على الإنسان أن يتطهّر منها . فالفلسفة عندهم كما تدعى :

١ - من العلوم المهجورة .

٢ - أو حكمة مشوهة يكفر .

٣ - وكتابها الكتاب المتهם .

وكان على النسخ المحترفين ببغداد سنة ٢٧٧ أن يقسموا بأنهم لا يستغلون بانتساب أي كتاب في الفلسفة ، ووسّمها ابن ضلاح بأنها أنس السفه ، وتلاغب بها الفقيه أبو عمران الميرتلي في أبيات هجاء فيها :

لَا خَيْرٌ فِيمَا فَلَلَ أَوْ لَهُ وَآخْرَهُ السَّفَهُ

وتميّزا لها عن العلم الفاضل أو العلم النافع أو علوم الدين ، قالوا . (علوم الأوائل) ، قال أحدهم :

فارقـت عـلم الشـافـعـي وـمـالـكـ وـشـرـعـت فـي الـاسـلـام رـأـي دـقـلـسـ

وكان الطابع الغالب على هذه الجماعة التي تعقبت الفلسفـة والفلـاسـفة جـمـاعـة أـهـلـ السـنـةـ كـمـاـ يـبـيـنـاـ .

وكما نلاحظ أن أسباب هذا التعصب . وتلك الحرب أنهم كانوا يرون أنها تؤودي في النهاية إلى الكفر أعني إلى التعطيل أي تجريد ذات الله من كل وصف ايجائي ومحاربة قواعده الدين . «فكان الاشتغال بهذه العلوم يسير جنباً إلى

جنب مع الاستخفاف بقواعد الدين ودراسته .^(١) وكانت لهم شواهد على ذلك فضلاً عن المواقف السابقة التي رأيناها في دعاة المشرئين والنقديةن .

نماذج وشواهد :

١ - الشاهد الأول : عبد الله ابن ناقيا المتوفى ببغداد ٤٨٥ .
شاعر وصاحب مقامات أدبية مشهورة ، وقد أفضت به تلك العلوم إلى التعطيل ومحاربة قواعد الدين .

٢ - أحمد البهرجوري : في نهاية القرن الرابع وبداية القرن الخامس .
اللغوي الشاعر الموصوف بالقبح والقزازة ، فقد كان واسع الاطلاع على علوم الأوائل ولمحدا لم يستر معتقداته الأحادية قال ياقوت ج ٢ ص ١٢٠ :
«كُن بِيَ الْمَذْهَبِ مُتَظَاهِرًا بِالْلَّهَادِ غَيْرِ مَكَانِتِمْ لَهُ وَكَانَ قَوِيُّ الطَّبَقَةِ فِي
الْفَلَسْفَهِ وَعِلْمِ الْأَوَّلِ» .

٣ - ابن ثابت بن سابور : من بادرايا توفي سنة ٦٩٦
أقام ببغداد وانتقع الناس بعلمه الغزير المتنوع واستطاع الوصول إلى الخليفة الناصر وأصبح وثيق الصلة به .^(٢) وقد عن هذا الخليفة كسائر الخلفاء العباسيين المتقدمين عليه منهم والتأخرین عنایة شديدة بأن تكون له مشاركة في العلوم الشرعية وأن يكون له في الحديث مثلاً رواية تروى عنه الأحاديث وهو الذي أجاز أبا الفضل الأرباني المتوفى سنة ٦٥٦ في أن يروى من تلقاه عنه من الأحاديث .^(٣) وتلا دروساً في شرح مسند أحمد بن حنبل وأجاز ابنه وأربعة علماء خنابلة سمع لهم بالاختلاف إلى هذه الدروس وأذن لهم برواية مسند ابن حنبل منه بالإجازة .

ونعود إلى ابن ثابت فنقول :

انه اشرك الخليفة الطلعة الشغوف بالعلم في علوم الأوائل وعن هذا الطريق جره إلى الاستخفاف بالعلوم الشرعية التي عنى بها الخليفة من قبل وكان حاذقا بارعاً وهو ن عليه علم الشرائع .

٤ - ولعله لم يكن صدفة واتفقاً أن يهدى شهاب الدين عمر الشهزوردي

الصوفى كتابه الذى جمل فيه على الفلسفة اليونانية حملة شعواء ونفعى به كتاب
كشف القبائح اليونانية ورشف النصائح اليمانية الى الخليفة الناصر . ذكره
بروكلمن ج ١ ص ٤٤ .

وان لهذا المتصوف كتابا آخر هاجم فيه الفلسفة عنوانه « أدلة العيان
على البرهان في الرد على الفلسفة بالقرآن » ذكره أبو الأخلاص الغنيمى في
كتابه « رسالة في بيان ألويته صلى الله عليه وسلم لاندبراج - جامعة بيل
ورقمه ١٠ ب » .

فكل انحراف عن طريق الدين كان القوم يعزون السبب فيه الى علوم
الأوائل اذا كان صاحب هذا الانحراف قد اتصل بها عن قرب أو بعد .

فتاج الدين السبكى يرى أن السبب الذى جر الخليفة المأمون الى القول
بخلق القرآن . هو هذا المقدار الضئيل الذى عرفه في علوم الأوائل ، ونرى
الذهبى يعقب على المدح الكبير الذى سخا به على علم القاسم بن أحمد اللورقى
ابن أحمد بن موفق اللورقى المتوفى سنة ٦٦١ بقوله :

« ياليته ترك الاشتغال بعلوم الأوائل ، فما هي الا مرض في الدين وهلاك
نقل من نجا منهم - أى من المستغلين بها » .

وحمل عبد القادر الجيلانى المتصوف الكبير في درس عام القاء على أحد
القضاة لا لشيء الا أنه سمح بأن تكون في مكتبه مؤلفات الفلسفة العرب ويروى
عن عالم كفيق البصر وهو حسن بن أحمد بن نجاء الاربلى المتوفى سنة ٦٦٠
الذى عاصر ابن خلkan وحدثت بينه وبينه مقابلة لم تكن طيبة .

وكان حسن هذا فيلسوفا راっばيا وفي داره بدمشق كان يجتمع خلق
كثيرون من المسلمين وأهل الكتاب وأتباع الفلسفة كي يأخذوا عنه ويتعلموا منه
غيروون أن آخر كلمة قالها ساعة الموت :

« صدق الله العظيم وكذب ابن سينا » ، فلعل هذه الأمثلة التى جعلت
الامام الشاطبى يقول :

« وهو شاهد في التجربة العادية . فان عامة المستغلين بالعلوم التي لا تتتعلق

بها شرارة تكليفية تدخل عليهم فيها الفتنة والخروج عن «الصراط المستقيم» .

نتائج :

لقد أحصى التاريخ الشواهد الكثيرة من نماذج هؤلاء القوم الذي تكتب بهم الطريق أو التوى عليهمقصد ففسر ذلك «بسبب علوم الأوائل» فربما كان هذا حقاً وربما كان خطأً وسنرى رأي الغزالي بعد . غير أن جماعة أهل السنة تناولوا هذه الظاهرة بمختلف فن القول ومنطق البيان فقالوا عنها إنها تضر بالدين فتناولوها الوعاظ وأهل الفتوى بالتحريم والتحريض ودعوة عدم الاطلاع عليها .

* نادوا بحرق كتبها وعدم انساخها .

* عدم دراستها والرد عليها اذ وجدوا في الرد نقداً للشبهة ولا يأمن

من يطالع الشبهة أن يعلق ذلك بفهمه .

«وكان طبيعياً أن تتجه كراهية أهل السنة أولاً وبالذات إلى النهيات أرسطو لأن مقدماتها ونتائجها كانت تعتبر متعارضة أشد التعارض مع مقتضيات عقائد الإسلام على الرغم مما بذله الفلاسفة المسلمين من عدة محاولات للتوفيق بين كليتيهما .

ولم يقف الأمر عند هذا بل تعداها إلى ما هو تمهد لها ومقعدة فكان بدوره موضع الكراهية (كالمنطق) من نفوس أهل السنة اذ لم يكن في وسعهم الا أن يخافوا أن تكون هذه العلوم التي لا تتعرض للدين في جوهرها قادرة على الاغراء بالتقدم في طريق الفلسفة» (٧)

من ذلك كان المنهج النقدي هو تأليب الرأي العام وحسب ، وتشويش على الثقافة بوجه عام ، فلذلك جاء النقد قاصراً دون المستوى مما أساء إلى العقلية الإسلامية وجعلها في ميدان الفكر حابية لأن النقد لم يكن هادفاً ولم يرتفع إلى المستوى الملائق به .

وبالرغم من أن سهام العيظ لم تصب فؤاد الفلسفة ، فإنها عكرت عليها صفوها فحبستها عن أماكن العامة وحلقات الدارسين . وأصبح الدارسون للفلسفة

يفدون كهوف الخاصة وقد سترهم الليل وعم ذلك فلقد سرت دعوة انتقاد الفلسفة وتهجinya في جميع الأوساط العلمية فامتناع لها من استجاب وأعرض عنها من أعرض .

بيد أن الذى استجاب لدعوة انتقاد الفلسفة وتحريمه جعلته ينأى بفكرة عن كل ما صاحب الفلسفة من ترجمات الأوائل . بل ذهبت به الدعوه الى أبعد المحدود فجعلته ينكر كل كتاب أو رسالة تتضمن بعض هذه الآراء الفلسفية أو مجرد اسم له بحث في ميدان الفلسفة .

فهم هذه النظرية الضيقة جعلت الانغلاق في الفكر شرفا ينتسب اليه ، فشاع بسبب تلك الصحالة الفكرية والضاللة في الثقافة غنثة نتائج منها :

- ١ - رفض الفلسفة رفضا كاملا دون نظر الى ما فيها من لمعان الصواب .
- ٢ - رفض المنطق مع أنه بعيد عن ميدان الثورة .
- ٣ - عدم الاهتمام بالفلسفة أو العلم الطبيعي .
- ٤ - استنفاد العلماء طاقات الجدل في الدين وأصول الدين .
- ٥ - ظهر الدين بمظهر الضعيف الذى لا يقوى على مواجهة الحياة .
- ٦ - انتبهت مسائل الفلسفة للدين وتأنولوا لاثباتها ظواهر الكتاب والسنّة .

قضية العقل والنقل

● من أوضح القضايا التي أثرت عن أسلافنا قضية العقل والنقل ومشكلة العقل والنقل تختلف قليلاً عن قضية الفلسفة والدين من حيث المشكلات التي تتناولها وقد لا يعني الفلسفة أن تقف أمامها طويلاً بينما هي من مهام العقل الإسلامي مثل :

● قضية الاجتهاد •

● قضية التأويل •

هذه مشكلات قد لا تحرض عليها الفلسفة - من حيث مدلولها الاصطلاحي - وفي المقابل نجد الفلسفة تحرض على اثارة قضايا لا يأبه لها العقل الإسلامي مثل :

● قضية العقول العشرة •

● قضية المرك الأول للعالم •

والقول الفضل أن القرآن تكفل بشرح وتوضيح قضية وجود الله وتوحيده فلا حاجة للمسلم إلى الفلسفة لاستجدائهما حتى يتخطى معهما في قضايا قد حسمها القرآن •

اذن هناك مشكلات قد تخصل عقل المسلم دون أن يطلق عليه فيلسوف قضية الاجتهاد والتأويل . ولقد تميزت جماعة من المسلمين بالرأي والاجتهاد والجرأة في طرح المشاكل وكانوا أبعد ما يكونون عن نطاق الفلسفة - بمعناها الاصطلاحي - وهناك للغزالي الذي قيل فيه أنه دخل بطن الفلسفة ولم يخرج منها - رضى لنفسه ألقايا كثيرة ليس منها لقب فيلسوف قد يقال انه تحاشاه لمدم أصالة الإسلامية والعربية .

وأصل هذه المشاكل التي تخصل العقل الإسلامي دون غيره تبدأ من حيث :

قد قرر انقطاع نزول الوحي بعد انتقال الرسول مع بقاء الحياة الدينية
مرتبطة بالقرآن .

ان الاسلام قد قرر انقطاع الوحي وليس معنى انقطاع الوحي انقطاع
الحياة الدينية لأن الحياة الدينية باقية ببقاء القرآن المضورة النموذجية للوحي
الالهي .

فالظاهرة الدينية مرتبطة بظاهره القرآن فالمسلم مطالب اذن بالوقوف على
القرآن لفهمه فهل يمكن فهم المعنى الحقيقي من النص الالهي ؟

وهل المعنى الحقيقي يحتاج بيانه الى العقل ؟ او الى امام معصوم ؟
من هنا بدأت قضية العقل والنقل بتبايناتها المختلفة لتقرر في سبيل الاجابة
عنى تلك المشاكل علمنا :

- علم أصول الدين : لتوضيح علاقة العقل بالعقيدة .
- علم أصول الفقه : لتوضيح علاقة العقل بالشريعة .

وأسلفنا عندما بذلوا جهدهم للتوفيق بين العقل والنقل كانوا لا يبغون من
وراء ذلك معنى عقيماً أو جدلاً نظرياً سقيناً وإنما رموا من وراء ذلك إلى تهذيب
العقل بأدب النقل حتى لا يجد الإنسان حرجاً في عقيدته أمام عقله ، أو لا يشعر
أن عقله شيء زائد يجب التخلص منه أمام عقيدته .

فحتى لا تتنازعه تلك المأخذ أخذ يخفف من هوائق العقيدة وصرخات
العقل . . . بالتزام الطريق الرشد . . . والطريق الرشد هذا لا يظن فيه أنه طريق
الوسط . وسط غير محدد الملامح . إنما تكيف شعورى فكما أن الجسم يتكيف
مع الحرارة بأفراز (العرق) ويتكيف مع البرودة بالاتكماش استجابة لظروف
البيئة . . . وليس لذلك مقياس معين سوى عوائد البيئة فكذلك تكون عملية التوفيق
بينهما هي عملية تكيف علامة على الاستجابة الصحيحة لطمانينة الایمان .

كان شلقتنا الصالحة آتخدوا «الوحي» أصلاً ومقيداً . . . به تقاس الأمور
وتهذب النفوس . لا اتصف به من الدوام ولاثبات . . . في شأن الفقيدة

والأخلاق فكل ما يخص هذا الجانب ، جانب العقيدة والأخلاق قارنه سيفنا الصالح بمقاييس الوحي . فان تواافق مع النقل أخذوا به ٠٠ وان أنكره النقل نحوه جانيا ٠٠ وعدوه من شرط العقل ، يخصم لتهذيب النقل ٠٠ هذا اذا كان في مجال الایمان ٠ لأن حمل النفس على الطاعة ومحاربة جنون الشبهة من اثر تطوير النقل للعقل وفي هذا ازدهار للايمان وتطبيق للأخلاق وتحديد مجال العقل . وفي هذا ما يضفي على الجو الاجتماعي والثقافي وئاما وأمنا لاننا نلاحظ أن أهم ما يقوض الحياة الاجتماعية تصارع العقائد أي محاربة العقل للعقيدة أو محاربة العقيدة للعقل ٠٠ والتاريخ الفكري خير شاهد لما ذهب اليه ففى التاريخ الاسلامى شاهد « محدثة أحمد بن حنبل » من صراع الفلسفة وعلم الكلام ٠٠

اما في التاريخ الابرى فقد بلغ التناحر أوجه ٠٠ فلقد عادت الكنيسة بعض الأعمال المدنية التي لم يكن من شأنها رفضها أو تأييدها فلقد أقامت حجرا على العلماء ، وضررت أطباب الغصب حول حرية العلم ، فأدى ذلك الى تبادل نظرات الثلق - قلق الكنيسة من زوال سلطانها ، وقلق العلماء من ذلك التناحر المستمر - حتى شعشع فجر نهضة جديدة أدى الى انفصام في شخصية الحضارة . وما زالت تعانى من جراء ذلك تخبطا وجنونا لا يعلم متى الوصول الى خط التوازن العاقل غير الله ٠٠ ولو أخذت السابقون بمبدأ تحديد مجال الاختصاص بين « النقل والعقل » لما انسلخت حضارتنا هكذا ٠٠ فتحديد مجال الاختصاص بين العقل والنقل من أهم المبادئ لدى العقل ولدى النقل ومن أهم الموروثات الثقافية . أما موقف عدم الاختصاص فقد أدى الى عداوة ورد فعل مماثل له في نفس الاتجاه ٠

فالحياة الاجتماعية تحتاج الى توازن دقيق فيما تحمله من أفكار وما تزخر به من قيم ٠٠ فمن التوفيق تحديد قضايا النقل من قضايا العقل .

فالتفويق كان لا يعني المهاجمة أو المهادنة في الجو الاسلامي ولكنه اتخذ منهجا لتصحيح وضع كل مثلكما فيما يهدف اليه .

وأساس الاختلاف في تلك القضية وغيرها من قضايا الفكر انما هو ناشئ طبيعة الأفراد أنفسهم وعلاقاتهم بعضهم ببعض فما كان للدين أن يعادى

العلم وما كان للعلم أن يعادى الدين فما يود الدين أن يكون علما ولا يود العلم
أن يكون دينا فلم الاختلاف !

ذلك منهج القديم أما في العصر الحديث فيرجع الاختلاف حولها إلى
قضية التعمق والتحرر أي إلى العقل والحرية .
ومن هنا تبدو مشكلة العصر . . .

مشكلة العصر كما تبدو هي :

- ١ - الغاء التوفيق كمنهج لأنّه لا يحل القضية - في نظرهم - إنما كل
ما يعطيه مبدأ التوفيق مواقف عقلية تبريرية لسيطرة الدين على العقل .
- ٢ - الاستغناء عن الدين .
- ٣ - ظهور استقلال النزعة العقلية عالمة عصر جديد .
أما الغاء التوفيق كمنهج : فإنه ظهر بطريقة مغربية .
نمرة يظهر بعنوان « الدين والفلسفة » .

فيحاول الفلاسفة بشتى أدوات المنطق ، ومحالات الجدل ، وسفطنة الحجج
أن يهدوا من كيان الدين . ويتحولوا بالقضية إلى تفريعات غير جديده كمحاولة
أبراز أن الكلام في الدين عبء ثقيل وغير مجد فخير لنا أن نظر الفلسفة منه
كما يزعمون .

ثم تظهر لوحة جديدة باسم « الدين والعلم » .
ثم يظهر باسم « الدين والفن » .
هكذا دواليك مما يشحذ الذهن ويتخم العقل . . .
لست أشك في عقد تلك المقارنات . ولكن أشك في نتائجها فتلك دراسات
خاضعة للتلف المحسن فضلا عن أنها دراسات عقيمة . . .

كذلك كانت هذه المقارنات مدخلا طبيعيا للعقل لأن يبعث بالدين ، ويجتمع
كل ألوان الثقافة كما لو كانت نقابة عامة لمحاولة سحب الثقة من الدين ونجحت
اللعبة وتعثرت بها الحضارة .

فهذه المقارنات الكثيرة رفعت عن الدين صفة التقديس أخص خصائص الدين وجعلته عرضة لكل مجادل لدود ليس له من صفة المجادلة سوى الجهل
حقيقة نفسه ..

فهذا النقاش الدائر حول الدين انتهى بنا الى أهم سؤال يعتبر نتيجة
المقارنات العديدة بين الدين وشتي مجالات الفكر هذا السؤال هو :

هل الدين حياة ضرورية أو مرحلة حضارية ؟

الجزء الثاني

الإمام الغزالى

وعلاقة العقل باليقين

- الباب الأول : مستوى كفاية العقل في الشك
- الباب الثاني : سلطة العقل في دائرة اختصاصه
- الباب الثالث : مدى علاقة العقل باليقين

الباب الأول

مستوى كفاية العقل في الشك

- هل الغزالى فيلسوف ؟
- فلسفة شكه ومسوغاته العقلية .
- عالمية الحقيقة وأصولها الدينية .

هل الغزالى فيلسوف؟

جرى عرف الخاصة على اطلاق لقب فيلسوف على كل من اشتغل بمسائل الفلسفة فكتب وألف وحاور ، وأحاط بتراث الأغريق ، وكان له في ميدان الفكر ظريفات على مستوى رفيع ، أو كل من جاء بمذهب فلسفى يدعو إلى التحلل من أى الجماعة وتقيمها . وتواتر التفسير التاريخي على أن صاحب هذا اللقب هو محب للحكمة . أى دعوة إلى الاتزان العقلى ولوأخذنا بعض هذه المقاييس ورحنا نطبقها على أبي حامد الغزالى لظهر لنا : أنه قرأ الفلسفة والمنطق ، ولخص وشرح وقلم ، ونقد وألف الرسائل والكتب . ثم هو إن لم يكن حكيمًا فهو بحق محب لها ، وسلط إليها طريق التصوف ، إذن هو فيلسوف .

ولكن نلاحظ أن الغزالى لم يحفل بهذا اللقب مطلقا فلم يرد أنه هاجم مثل هذا اللقب أو أشاد به ، كذلك لم نر معاصرًا له أطلق عليه هذا اللقب لا على جهة المدح والثناء ، ولا على جهة الذم والهجاء ، في حين أن الغزالى من الشخصيات التي تعددت حولها الألقاب وربما هذا يعني أمرين في نظرنا :

الأمر الأول : أنه يدعو إلى أصللة التراث الإسلامي .

الأمر الثاني : أنه كان لا يحب انتقال الثقافة والتقليد فيها .

يقول ده فروخ : لو أردنا أن نشير إلى الغزالى بلقب ، فماذا نقول ؟ أنسمه فقيها أم متكلما أم صوفيا أم فيلسوفا ؟ ان كل تسمية من هذه التسميات تلتقي اعترافا شديدا ، انه ليس فقيها كالشافعى وأحمد بن حنبل ، ولا متكلما كالنظم والعلاف ، ولا صوفيا كعمر بن الفارض ومحيى الدين بن عربي ، ولا فيلسوفا كأرسطو وابن رشد . ان تسمية من هذه التسميات يمكن أن تsei إلى الغزالى اذا أطلقت عليه او تنقصه بعض حقه عندنا على الأقل . ولقد كان من التوفيق الى حد بعيد من العلم وفي الحق أن يسمى الغزالى منذ زمن طويل حجة الاسلام .

ذلك لأن هذا المفكر العبقري لما تعرض للتفكير والكلام وللتصوف وللفلسفة لم يكن في خياله ولا في منهاجه الا الدفاع عن الدين عامه ، وعن الاسلام خاصة ، من أجل ذلك كانت تسميته حجة الاسلام تسمية موقعة صحيحة ، ودالة وحقيقة في وقت واحد والى حد بعيد .

ولا ريب في أن هذه التسمية ترضيه أكثر من تسميته فقيها ، أو متكلما ، أو فيلسوفا وهي ترضيه أكثر من كلمة صوف ، ما دامت هذه الكلمة تجمعه مع أشخاص لا مدعى عن تسميتهم متصوفين مثل الحلاج والسهروودي وعمر بن المفارض ومحيي الدين بن عربي أيضا^(١) أمّا

فهو وإن كان لا يرضي لنفسه بلقب فيلسوف فهو في الوقت نفسه لم يستطع أن يتخلص من النزعة الفلسفية ، ولا الروح الفلسفية فقد تمعن بروح نقدية عالية رفيعة تتمثل بهذه الروح النقدية في تجربته للشك ، فاستطاع كفيلسوف أن يرسم علامات استفهام واضحة جريئة ، وهو كفيلسوف قدم نقداً كثيراً لأنشِاء كثيرة وأظهر المسوغات الكافية لشكه . بيد أن الغزالى في شكه كان فيلسوفاً عقلياً وفي خروجه من الشك كان صوفياً دينياً ، وسُنّى .

مستوى كفاية العقل
في الشك من تجربة الغزالي
١. - الشك ومنهج الباحثين

نلاحظ أن كثيراً من الباحثين يحاولون دائماً ربط كل نزعة شكية بتاريخ الشكاك ثم يقولون : وما تلك النزعة إلا أثر من آثار تلك المدارس الشكية ، ولمنهجية البحث ، ومساندة تلك النتيجة نراهم يحصون الكثير من المصطلحات لمقد وجوه للشبه ووجوه التأثير بين تلك النزعة وتاريخ المدارس الشكية ، ونحن لا ننكر كن تلك البحوث لذاتها ، وإنما نلاحظ أنهم يبغون من وراء ذلك أن صاحب النزعة الشكية مدين بتراث الشكاك ، وغاب عن الباحثين أولاً : أن الشك حال كل إنسان غير أن أحوال الشك تختلف بأن هذا شك طارئ تكفيه الأدلة الخطابية ، أو شك طرأ على إنسان ثم يسكن عن البحث إيماناً بأنه لا جدوى . ثانياً : أن الشك ثورة على التقاليد التي أصبحت غير مقدسة لديه ولا يستطيع ذلك إلا من أوثق عقلاً ناقضاً ، فالشك ثورة نقدية ومن كان هذا شأنه لا يكون بالطبع مقلداً للشكاك وغيرهم .

ونحي أن نقول للباحثين من أثر غيern تشكك في الأول !

تلك حالة نفسية ثرّاها مع الأنبياء مثل سيدنا إبراهيم نبي الله في قوله تعالى : (رب أرني كيف تحيي الموتى) ، قال أو لم تؤمن - قال بلـ - ولكن ليطمئن قلبي) (٣) . فهل كان إبراهيم متأثراً بتراث الشكاك الحق أنه أعرب عن سبب شكه - رغم أنه صاحب عقيدة دعا إليها - ولكن ليطمئن قلبي - وهل عندما خطب عمر القوم أثر موت الرسول قائلًا (إن زجاجاً من المنافقين زعموا أن رسول الله توف وان رسول الله ما مات) (٤) .

هل أحبط عمر بتراث الأول لينكر به بشرية الرسول وما يجوز عليه من أحوال الحياة ! الحق أن الشك نزعة نفسية تتفاوت بتفاوت الغaiات ، فالشك مثلما وقع للإمام كان أبعد الغaiات لأن مطلوبه كما يحدد الإمام « العلم بحقائق الأمور » غلابد من طلب حقيقة العلم ما هي ! وأخذ ذيبحث وراء ذلك وكانت تلك مشكلته الحقيقية .

٢ - أسباب عامة

أولاً - الامام الجويني :

وفاء لحق البحث نقول : هل معنى ذلك أن الغزالى غير مدين للأحد في ثورته العلمية به فى شكه ! اتنا لا نقول ذلك ولكننا أردنا تبيان أن الشك سورة نفسية ولا تأخذ مثل هذا الشكل الا عند القلائل ، بالرغم من كثرة المطبعين على شقى القراث العلمى . وممكى جداً أن يوجد الشك بصورته تلك وان لم توجد مدارس الشكاك ، هذا وبالنسبة للامام واقعياً فهو مدين الى طبيعته الفطرية ونزعة امام الحرمين .

فامام الحرمين هو الذى كون الغزالى علمياً ، كما كون الجم الغفير من الطلبة كما رأينا بيد أن الغزالى كان شغوفاً بالعلم والاطلاع كما يقول :

« وقد كان التعطش الى درك حقائق الأمور دأبى وديدى من أول أمري وريغان عمرى »^(٤) انه عقل ناقد فربما كانت نفسه ظمى الى العلم فيشفى غليلها كتابان أو أكثر من ذلك أو أدنى لتروى النفس من محيبات العلوم وتلك حال أكثر الناس يحبون أن يحفظوا الكتب كما لو كانوا نسخة من الكتاب ، ولا يلقون بالاً الى النقد بل ولا يحبون التعرض للنقد ، اذن فمن أين للغزالى تلك القريبة الناقدة ؟ لا شك أنها فطرية عند الامام الغزالى نماها الجوينى لأننا كما عرفنا أنه كان ذا ميل طبيعى الى النقد والبحث وساعد على فضجها استحسان الغزالى لتلك الطريقة الناقدة .

وهناك نص، أورده السعى كدليل حسى على أن الغزالى مدين للجوينى في حرية البحث لأن النص يصور الجوينى ومدى حريته في البحث عن الحقيقة والتى أصبحت فيما بعد مشكلة تلميذة انتابتة في سبيلها نزعة شكية بصورة عميق .

« لقد قرأت خمسين ألفاً في خمسين ألفاً ثم خلية أهل الإسلام باسلامهم فيها وعلومهم الظاهرة ، وركبت البحر الخضم وغضت في الذى نهى أهل الإسلام عنه كل ذلك في طلب الحق وكانت أهرب في سالف الذكر من التقليد .

« الآن قد رجعت عن الكل إلى كلمة الحق : عليكم بدين العجائز فإن لم بدركتى الحق بلطاف بره فأممت على دين العجائز وتختم عاقبة أمري عند الرحيل

على مذهب أهل الحق وكلمة الاخلاص لا اله الا الله ، فالويل لابن الجوييني (يريد نفسه) « (٥) فهذا سبب ملتبس من أسباب الشك عند الغزالى لمسه من الجوييني أستاذه وفي نفس الوقت أوضح آثار الجوييني في حياة الغزالى العلمية .

ثانياً - طابع العصر العلمي :

كذلك طابع العصر العلمي للامام الغزالى لم يكن موحياً بالثقة لأن ما كان سائداً في عصره الطابع التقليدي الجاف الذي لا ينبيء إلا عن عقم أصيب به العلماء وشغلهم عن هذا الداء تلك الماهارات الجدلية التي تعلن في صراحتها الدائب عن نهايتها .

فنجد مثلاً أن المدارس الكلامية قد عنيت بالجدل حتى تاهت الحقيقة بين الفرق الكلامية لدرجة تؤدي إلى الشك .

كذلك فلسفة عصره أدت بدورها هي الأخرى إلى نوع من الشك إذ المشاكل التي أثارتها هذه الفلسفات لم تجد حلًا كافياً لدى تفكير المفكرين أو المعينين بمسائل الفلسفة ، وليس ذلك وحسب ، بل تركت كثيراً من المشاكل معلقة تدعى إلى الحيرة والقلق فكان أهم ما يشغل بالهم هو التوفيق بين الدين والفلسفة مما جعلهم ينساقون وراء خرافات لا طاقة للعقل ولا للدين ولا للفلسفة بها ، وكلما أمعنا في هذه المشكلة كلما تأوا بأنفسهم وبفكيرهم عن واقع الحياة وـ « دى الفكر » ولو انهم بحثوا المسألة بوعي عقلي ، وشيء من الازان الفكرى ، لحددوا مسار الفكر وارتبطوا بالمجتمع ونظممه ، وأمكنهم أن يربطوا الفكر بالتنظيم الاجتماعي وكان عليهم بدلاً من العبر العقلى في ما وراء الطبيعة أن يعتمدوا على الدين فيما قدمه .

كذلك الفقهاء لم يكونوا بأحسن حالاً من هؤلاء ، فقد أخذ الفقهاء يمزجون أمور الدين بالجادلات الفقهية ، وهذا النوع من الدراسات التي خلّع عليها أصحابها المتقيهون ثوب القداسة وجلالته التدريسي ، وليس هناك ما هو أبعد منها عن الدين وأكثر التصاقاً بشئون الدنيا .

كل ذلك أدى إلى تدرج الأفكار الشكية في الدين لأن مسائل الدين ومبادئه

ارتبطت بفنون الجدل . ولقد أدى ذلك كله إلى خلافات مذهبية زادها التحصب حنقا - فشغلت به عن الوحدة الفكرية علميا ونظريا ، فالتفاسير المتباعدة التي عبّرت بأيات الذكر ، والشروح والتعليقـات أبعدـت الناس وأصلـتهم عن مبادئه وغاياته .

ولا أقول غير حق فيما أقول إن تلك التفاسير تقتل الدين بكثرة ما تفصـله وتشـرـحـه ، كان الأعرابـيـ يتعلـمـ الدينـ فيـ جـلـسـةـ وـاحـدـةـ ثمـ يـقـولـ لهـ الرـسـولـ مـبـارـكـ لهـ : « أـفـلـاحـ أـنـ صـدـقـ » كلـ ذـلـكـ بـدـورـهـ أـدـىـ إـلـىـ التـبـاـسـ مـفـهـومـ الـخـطـأـ بـالـخـطـيـةـ مماـ كـثـرـ بـسـبـبـهـ مـقـالـاتـ الـمـكـفـرـينـ لـنـ سـوـاهـمـ مـنـ الـبـاحـثـينـ .

فالذى أثار الغزالى ما رآه من موقف المفكـرـينـ لـكـلـ باـحـثـ فـيـ الدـيـنـ ، فـبعـضـ اـنـاسـ يـحـسـبـونـ الدـيـنـ بـالـذاـهـبـ وـأـنـهـ هـىـ رـكـنـهـ وـقـوـامـهـ بـيـنـماـ الـبعـضـ الـآخرـ لاـيـذـهـبـ هـذـاـ الـذاـهـبـ بلـ يـعـذـ هـذـهـ الـذاـهـبـ مـصـاعـبـ وـمـعـاـثـرـ فـيـ سـبـيلـ الدـيـنـ .

ثالثاً - الجو السياسي :

لقد قـامتـ حـركـاتـ سـيـاسـيـةـ تـبـغـىـ فـيـ صـمـيمـهـ أـنـ تـوجـهـ الضـربـاتـ الـمنـوالـيهـ فـصـمـيمـ دـوـلـةـ لـاـسـلـامـ مـاـ يـؤـذـنـ بـاستـيـاءـ عـبـدـهـ لـانـ مـثـلـ الضـربـاتـ وـجـهـ وـالـخـلـافـةـ تـعـانـىـ مـرـضـاـ يـهدـدـهـ بـالـانـقـراـضـ لـأنـ أـمـرـ الـخـلـافـهـ غـداـ بـرـمـزاـ تقـليـديـ وـنـيـسـ لـهـ مـنـ اـسـمـ الـاـفـوقـ الـمـناـبـرـ كـالـسـيفـ الـخـشـبـىـ الـذـىـ بـيـدـ الـخـطـيـبـ وـلـيـسـ لـهـ مـنـ صـفـةـ السـيـوـفـ الـاـرـسـمـ .

وـتـدـاعـتـ الـوـحـدةـ الـإـسـلـامـيـةـ لـلـاخـتـلـافـ بـيـنـ الـخـلـافـةـ الـعـبـاسـيـةـ وـالـخـلـافـةـ الـفـاطـمـيـةـ ، وـمـنـ يـمـلـكـ حـقـ تـقـرـيرـ الـخـلـافـاءـ ؟ لـيـسـ الـخـلـفاءـ أـنـفـسـهـمـ إـنـمـاـ هـمـ رـعـاعـ الـبـرـبرـ وـهـمـجـيـوـ الـأـمـسـ مـنـ الـتـرـكـ وـالـبـوـيـهـيـنـ ، وـمـاـ تـجـمـعـ فـيـ سـمـاءـ الـإـسـلـامـ مـنـ سـحـبـ كـثـيـفةـ كـمـاـ يـلوـحـ كـانـتـ خـدـ الـإـسـلـامـ (فـيـ سـنـةـ ٤٨٣ـ) اـسـتـولـتـ دـوـلـةـ الـمـلاـحةـ الـتـىـ أـسـسـهـاـ الـحـسـنـ بـنـ الصـبـاحـ عـلـىـ قـلـعـةـ (الـمـوـتـ) فـيـ الـدـيـلـيمـ وـقـدـ دـامـتـ هـذـهـ دـوـلـةـ حـتـىـ غـارـةـ الـمـغـولـ) (١) . وـهـذـهـ دـوـلـةـ كـمـاـ يـظـهـرـ مـنـ بـدـءـ دـعـوـتـهـاـ أـنـهـاـ إـسـلـامـيـةـ تـدـعـوـ بـالـلـهـ لـلـعـلـوـيـنـ فـأـصـبـحـتـ اـنـفـصـالـيـةـ لـاـ مـنـ حـيـثـ الدـعـوـةـ إـلـىـ الـخـلـافـةـ ، بـلـ مـنـ حـيـثـ الـانـحرـافـ أـوـ الـفـسـقـ عـنـ الـمـبـدـأـ الـإـسـلـامـيـ ، وـأـصـبـحـتـ هـذـهـ دـوـلـةـ أـكـبـرـ حـرـكـةـ هـدـامـةـ لـلـقـضـاءـ عـلـىـ حـيـاةـ أـعـظـمـ رـجـالـ الـمـسـلـمـينـ شـأـواـ ، وـعـلـىـ رـأـسـ مـنـ نـالـهـ غـدرـهـمـ نـظـامـ الـمـلـكـ ٤٨٥ـ هـ . وـكـانـتـ تـتـخـذـ لـقـتـلـهـمـ السـمـ

والسيف والخناجر وتلك فاجعة كبرى على الاسلام وأهله ، وفي سنة ١٢٢، استولى الفرنج على القدس وكان الفرنج يدعون تلك المروبة بالغزو الصليبي أو الغزو المقدس وكانت تلك المروبة في صميم الصميم ت يريد أن تضرب الاسلام ضربة مسدة يقى بها الاسلام ودولته وما ضررت تلك الضربات بالاسلام وأهله ، بل كانت أكثر ضررا عليهم . هذه الضربات التي تولت على العالم الاسلامي كفيلة بأن توقظ المساسة والعلماء فضلا عن أنها مقوية للنزعه الدينية ، بالرغم من كل ذلك داوم العلماء على مجادلاتهم .

٣ - أسباب خاصة

الغزالى وشكته يعتبر نتيجة طبيعية لظروف عصره القاسية وهو في نفس الوقت ثورة على المجالات المقوية المعقدة الجافة ، وكانت تلك الحال باعثة على التساؤل والحيرة .

فما هي الحقيقة التي ينشدها هؤلاء المهاطق ؟ لذا ، تلك الضربات التي كمال ل الاسلام أليس الاسلام صحيحا ؟ وإذا لم يكن الاسلام صحيحا فما الدين حق ؟ ، وما هي الفطرة الأصلية ؟ .

ذلك ما كان من الغزالى واليك وهو يصف حانيا نفسه وانطباعات ذلك عليه فهو قلق من حيث المعرفة ، حيران ، لا يرى في التدريس أطمئنان فهو كثير الترحال قلق البال ، لا يطمئن في بلد ، لا يهنا بشراب ، ولا يسخن الطعام وتلك الحال تجعلنا نعتقد أن الغزالى شخصية عصره التي تأثرت بالأحداث فأحدثت تغييرا شاملا في الصيغة العلمية .

أولا - اختلاف الناس حول الاديان :

لاحظ الغزالى اختلاف الخلق في الاديان والملل ، ثم اختلاف الأمة في المذاهب على كثرة الفرق وتبادر الطرق بحر عميق غرق فيه الأكثرون وما نجا منه الا الأقلون ، وكل فريق يزعم أنه الناجي و (كل حزب بما لديهم فردون) (١) (ص ١٢٤) .

فالذى أثار الغزالى انما هو اختلاف الناس حول الأمور المغيبة ، وضعف

الإيمان رغم تعدد الفرق ، ثم أخذ يذكر قلقه (اذ رأيت صبيان المصارى لا يكُون لهم نشوء الا على انتصار ، وصبيان اليهود لا نشوء لهم الا على التهود . وصبيان المسلمين لا نشوء لهم الا على الاسلام ، وسمعت الحديث المروي عن رسول الله حيث يقول : (كن مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه أو يمجسانه) فتحرك باطنى الى حقيقة الفطرة الأصلية ، وحقيقة العقائد العارضة بتقليد انوالدين والأساتذين والتمييز بين هذه التقليدات وأوائلها تقنيات الموالدين والأساتذين والتمييز بين هذه التقليدات وأوائلها تقنيات وفي تمييز الحق منها عن الباطل^(٨)) اختلافات) تلك لحال نفس غير قرينة للعقائد الموروثة ، نفس ظمآنى الى كثرة المعرفة لا تحب التقليد ثم هي في حذر من اصدار الحكم لخوض الاكثرين فيه دون أن تكتب لهم النجاة ولكن ما مطلوب الغزالى وما هدفه ؟ *

ثانياً - تحديد المفهوم اليقين :

مطلوبه العلم بحقائق الأمور فلابد من طلب حقيقه العلم ما هي ، فظاهر لي (أن العلم اليقينى هو الذى يكتشف فيه المعلوم اكتشافا لا يبقى معه ريب لا يقارنه امكان الغلط والوهم ، ولا يتسع القلب لتقدير ذلك ، الامان من الخطأ ينبغي أن يكون مقارنا لليقين مقارنة لو تحدى باظهار بطلانه — مثلا — من يقلب الحجر ذهبا والمعصا ثعبانا لم يورث ذلك شكا وانكارا فانى اذا علمت أن العشرة أكثر من الثلاثة ، فلو قال لي قائل لا بل الثلاثة أكثر بدليل أنى أقلب هذه العصا ثعبانا وقلبها وشاهدت ذلك منه لم أشك — بسببه في معرفتي ولم يحصل لي منه الا التعجب من كيفية قدرته عليه)^(٩))

أراد الغزالى اذن أن تكون المعرفة من حيث المعرفة في يقينيه الأوليات الرياضية *

ثالثاً - الحقيقة بين المطلق والنسبى :

الغزالى حدد غاية مقصده بأن (مراده العلم اليقينى وحدود العلم اليقينى بأنه هو : اكتشاف المعلوم اكتشافا تماما لا يبقى معه ريب ولا يقارنه امكان الغلط والوهم ولا يتسع القلب لتقدير ذلك)

فالحقيقة التي يطلبها الغزالى ليست حقيقة نسبية بالنسبة لعصر الغزالى أو

بالنسبة للحقائق الكائنة في عصره ، إنما يطلب حقيقة فوق الزمان والمكان حتى خيل إلى أنه يطلب الله لأن الحقيقة التي ينشدتها الغزالى هي ما يود الجميع طلبها وهي في نفس الوقت ما يعجز الجميع عنها .

فالغزالى وضع عالمة الاستفهام بحيث لا يبقى عند أى انسان ريبة في أن عالمة الاستفهام تلك مشكلة ، ولا يقسى القلب لتقدير غير ذلك فبدلا من أن يكون الوضوح خصائص للإجابة انعكس ذلك على خصائص السؤال وربما كان هذا هو ما يجعل للشك قيمة في حياة المفكرين .

رأيـاً - مؤهلات الغزالى العلمية :

ولكن أليس البحث عن مثل تلك الحقيقة يستدعي نشاطاً خاصاً واسعة في الثقافة؟؟ . لقد أحب الغزالى على ذلك السؤال : « لم آزل في عنفوان شبابي من ذر راهقت البلوغ قبل بلوغ العشرين إلى الآن ، وقد أناف السن على الخمسين اقتحم لجة هذا البحر العميق وأخوض غمرة خوض الجسور لا خوض الجبان الخذور ، وأتوغل في كل مظلمة ، وأنهجم على كل مشكلة ، وأتقحم كل ورطة ، واتفحص عقيدة كل فرقـة ، وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة ، والأميز بين محقق وبطل ، ومتبوع ومبتدع ، لا أغادر باطنـيا إلا وأحب أن أطلع على بـطانتـه ، ولا ظاهرـيا إلا وأريد أن أعلم حاصل ظهـارته ، ولا فلسفـيا إلا وأقصد الوقوف على كنه فلسـفته ، ولا متـكلـاما إلا وأجتـهد في الاطـلاـع على غـايـةـكـلامـهـ وـمـجاـدـلـتـهـ ، ولا صـوـفـياـ ، الاـ وأـحـرـصـ علىـ العـثـورـ عـلـىـ سـرـ صـفـوـتـهـ ، ولاـ مـتـبـعـاـ الاـ وأـتـرـصـدـ ماـ بـرـجـعـ إـلـيـهـ حـاـصـلـ عـبـادـتـهـ ، ولاـ زـنـدـيقـاـ مـعـطـلاـ الاـ وأـتـحـسـنـ وـرـاءـهـ لـتـبـيـهـ لـأـسـبـابـ جـرـأـتـهـ فـيـ تـعـطـيلـهـ وـزـنـدـقـتـهـ . وقد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور دأبـيـ وـدـيـدـنـىـ منـ أـوـلـ أـمـرـىـ وـرـيـعـانـ عمرـىـ غـرـيـزةـ وـفـطـرـةـ (١)ـ مـنـ اللهـ .

« ولا شك أن المفكر الذى يقوم بمثل هذا العمل ويعبر عن قيامه بهذه اللهجة لفكر جرىء إلى آخر حدود الجرأة ، غير أن هناك دليلاً حسرياً على ذلك النشاط هو العدد الكبير من المؤلفات التى وضعها الغزالى ، فقد كتب بالرغم من المشاكل الكثيرة التى اعترضته فى حياته كالمجادلات فى بلاط نظام الملك والتعليم فى المدرسة النظامية والأسفار والتقلبات والرياضـةـ والـجـاهـدـةـ والـاهـتمـامـ بالـأـهـلـ والأـوـلـادـ أكثرـ منـ ثـمـانـينـ مـؤـلـفـاـ (العـقـلـ فـيـ الـاسـلـامـ صـ ٤٤ـ)ـ .

فمثل هذه الشخصية التي مارست التفكير على مستوى رفيع وتعمقت المشاكل في حرية فكرية لا يشوبها ما يشوب عقول المترججين ، لا جرم أن تسأل نفسها عن ماهية العلم المطلوب ثم تحدد معنى العلم المراد ثم تعود لتسأل نفسها هل لديها شيء ؟ فطفق الغزالى يقول : ما هو الطريق إلى اليقين ؟

(أ) هل هو الحس ؟

« ثم فتشت عن علومي فوجدت نفسي عاطلاً من علم موصوف بهذه الصفة إلا في الحسنيات والضروريات فقلت : الآن بعد حصول اليأس لا مطعم في اقتباس المشكلات إلا من الجليات وهي الحسنيات والضروريات فلا بد من احكامها أولاً فانتهى بي طول التشكيك إلى أن لم تسمح نفسي بتسليم الأمان في المحسوسات أيضاً ، وأخذ يتسع هذا الشك فيها ويقول : من أين الثقة بالمحسوسات ؟ واقواها حاسة البصر وهي تنظر إلى الظل ، فتراه واقفاً غير متحرك وتحكم ببنفي الحركة ثم بالتجربة والمشاهدة — بعد ساعة — تعرف أنه متحرك وأنه لم يتحرك دفعه بفترة بل على التدريج ذرة ذرة حتى لم تكن له حالة وقوف . وتنتظر إلى الكوكب فتراه صغيراً في مقدار دينار ، ثم الأدلة الهندسية تدل على أنه أكبر من الأرض في المقدار » .

(ب) هل هو العقل ؟

« هذا وأمثاله من المحسوسات يحكم فيها حاكم الحس بأحكامه ويكتبه حاكم العقل ويخونه تكتيبياً لا سبيل إلى مدافعته . فقلت : قد بطلت المحسوسات أيضاً ، فلعله لا ثقة إلا بالعقليات التي هي من الأوليات كقولنا : العشرة أكثر من الثلاثة والنفي والاثبات لا يجتمعان في الشيء الواحد ، والشيء الواحد لا يكون حادثاً موجوداً مادوماً واجباً محلاً . فقالت المحسوسات : بم تؤمن أن تكون الثقة بالعقليات كثائق بالمحسوسات ؟ وقد كنت واثقاً بي ، فجاء حاكم العقل فكتبني ولو لا العقل لكنت تستمر على تصديقي » .

(ج) افتراض طريق آخر إليه :

« فعل وراء ادراك العقل حاكماً آخر ، إذا تجلى كذب العقل في حكمه ، كما تجلى حاكم العقل فكذب الحس في حكمه ، وعدم تجلى الادراك لا يدل على

استحالته فتوقفت النفس في جواب ذلك قليلاً، وأيدت اشكالها بالمنام وقالت :
 ألم تر أنك تعقد في اليوم أموراً وتخيل أحوالاً وتعتقد لها ثبات واستقراراً ولا تشك
 في تلك الحالة فيها ، ثم تستيقظ فتعلم أنه لم يكن لجميع مخيلاتك ومتقدراتك
 أصل وطائل ؟ فبم تؤمن أن تكون جميع ما تعتقد في يقظتك بحسن أو عقل
 هو حق ؟ بالإضافة إلى حالتك التي أنت فيها ، لكن يمكن أن تطرأ عليك
 حالة تكون نسبتها إلى يقظتك إلى منامك ، وتكون يقظتك نوماً بالإضافة إليها ،
 فإذا وردت تلك الحالة تيقنت أن جميع ما توهمت بعقولك خيالات لا حاصل لها .
 ولعل تلك الحالة ما تدعى الصوفية أنها حالتهم ، إذ يزعمون أنهم يشاهدون في
 أحوالهم التي لهم إذا غاصوا في أنفسهم ، وغابوا عن حواسهم أحوالاً لا توافق
 هذه المقولات ، ولعل تلك الحالة هي الموت إذ قال رسول الله صلى الله عليه
 وسلم (الناس نائم إذا ماتوا انتبهوا) ، فلما خطرت لي هذه الخواطر وانقدحت
 في النفس حاولت لذلك علاجاً فلم يتيسر ، إذ لم يمكن دفعه إلا بالدليل ولم يمكن
 نسب دليل إلا من تركيب العلوم الأولية فإذا لم تكن مسلمة لم يمكن تركيب
 الدليل فاعضل هذا الداء ودام قريباً من شهرين ، أنا فيهما على السفسطة بحكم
 الحال لا بحَّبِّ النطق والمقابل » .

(د) حقيقة اليقين :

« حتى شفاني الله تعالى من ذلك المرض وعادت النفس إلى الصحة
 والاعتدال ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موثوقة بها على أمن ويقين . ولم
 يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلام ، بل بنور قبده الله تعالى في الصدر وذلك
 النور هو مفتاح أكثر المعارف ، فمن ظن أن الكشف موقوف على الأدلة المحررة ،
 فقد ضيق رحمة الله الواسعة » .
 فالغزالى أن قلنا أنه شك في الحسبيات والعقليات واضح بالطبع ، إذا ما
 شك في ذلك فهو متشك في كل شيء ناتج عنها .

٤ - ملاحظات

أولاً - هل الغزالى شك في الله ؟ :
 إثارة مثل هذا السؤال قد لا يرضى عنها الغزالى ولا يجب أن يثار مثل

هذا السؤال لأننا نراه كان عموماً متحرجاً في شكه ، وحسبنا قوله : (بحكم الحال لا بحكم الفعل والمقابل) وإذا تخرج الغزالى فلا نتبرج لنتسلل ما اسر به إلى نفسه .

فما صرخ أنه شك في الله لأننا نجده يقول حين ظلام المحنـة واستحكامها حتى شفاني الله من ذلك المرض بنور قدفه الله فأننا نراه يعتصم بالله . ويقول الأصول الثلاثة يعني الله والنبوة واليوم الآخر في الإيمان كانت قد رسخت في نفسي لا بدليل معين محـرر بأسباب وقرائن وتجارب لا تدخل تحت الحصر تفاصيلها فتلك مقالات الغزالى فهو يصرـح بأنه ما شك في الأصول الثلاثة في الإيمان .

وكان الغزالى في تلك المرحلة يريـنا أن معرفـة الله ليس من وسائلـها ما تشكـكـ فيه وكـانـه يـنـتـهـيـ بـهـ مـتـىـ غـيـبـتـ عـنـ الـوـجـودـ حـتـىـ يـسـتـدـلـ عـلـيـكـ فـيـلـهـ فـيـ عـرـفـ الغـزـالـىـ لـاـ يـصـحـ التـشـكـكـ فـيـهـ لـاـ مـعـرـفـةـ اللهـ لـيـسـ كـلـ الـمـعـارـفـ لـهـ وـسـائـلـ وـمـقـدـمـاتـ لـابـدـ مـنـهـاـ لـوـصـولـ إـلـىـ النـتـيـجـةـ إـنـهـ لـيـسـ مـنـ قـبـيلـ ذـلـكـ بـلـ مـعـرـفـةـ اللهـ هـيـ بـالـاحـسـاسـ وـالـشـعـورـ الـوـجـدانـ ،ـ وـهـيـ لـدـىـ كـلـ مـفـتـقـدـ الـاحـسـاسـ وـالـشـعـورـ وـالـوـجـدانـ .ـ اـذـنـ مـعـرـفـةـ اللهـ وـالـشـكـ فـيـهـ لـمـ تـكـنـ دـاـخـلـةـ فـيـ تـجـرـيـةـ الغـزـالـىـ ،ـ وـاعـتـرـافـ الغـزـالـىـ بـالـلـهـ مـعـ دـعـمـ الشـكـ فـيـهـ تـفـادـيـ بـهـ مـاـ يـمـكـنـ أـنـ يـنـاقـضـهـ وـيـطـيـلـ عـلـيـهـ مـحـنـةـ الشـكـ لـتـضـرـبـ أـطـنـابـهـ عـلـيـهـ فـيـتـوهـ ثـمـ لـأـمـنـجـاهـ .ـ وـكـوـنـ الغـزـالـىـ اـرـتـفـعـ بـالـلـهـ عـنـ مـسـتـوـيـ الشـكـ لـمـ يـكـنـ بـدـعـاـ فـيـ ذـلـكـ اـنـمـاـ هـوـ أـثـرـ مـنـ آـثـارـ الصـوـفـيـةـ .ـ

قال رجل للنورى : ما الدليل على الله ؟ قال : الله . قال : فـماـ العـقـلـ ؟ـ قالـ .ـ العـقـلـ عـاجـزـ وـالـعـاجـزـ لـاـ يـدـلـ إـلـاـ عـاجـزـ مـثـلـهـ .ـ وـهـذـاـ مـحـلـ اـجـمـاعـ .ـ وـلـوـ أـنـ الغـزـالـىـ عـرـفـ اللـهـ بـالـعـقـلـ لـعـرـفـ الدـلـيـلـ وـلـمـ يـعـرـفـ اللـهـ .ـ وـهـذـاـ مـاـ حـبـبـ إـلـيـهـ أـنـ يـخـوضـ التـجـرـيـةـ الصـوـفـيـةـ عـلـىـ مـاـ سـنـرـىـ وـكـيـفـ خـرـجـ الغـزـالـىـ مـنـ مـحـنـةـ الشـكـ .ـ

لم يكن العقل سبيلاً للخروج ومنطلقـاً لـيـقـيـنـ لـأـنـهـ (ـلـمـ يـكـنـ بـنـظـمـ دـلـيـلـ وـتـرـتـيـبـ كـلـامـ (ـصـ ١٣٠ـ)ـ بـلـ بـنـورـ قـدـفـهـ اللـهـ فـيـ الصـدرـ ،ـ وـذـلـكـ النـورـ هـوـ مـفـتـاحـ أـكـثـرـ الـمـعـاـفـ فـمـنـ ظـنـ أـنـ الـكـشـفـ مـوـقـوـفـ عـلـىـ الـأـدـلـةـ الـمـحـرـةـ فـقـدـ ضـيقـ رـحـمـةـ اللـهـ الـوـاسـعـةـ (ـصـ ١٣٠ـ)ـ .ـ

ثم أكد هذا الاتجاه في مشكاة الأنوار وهو يحاول أن يرسم الطريق إلى الله فقال :

« فاعلم أن أرباب البصائر ما رأوا شيئاً إلا رأوا الله معه وربما زاد على
هذا بعضهم فقال : ما رأيت شيئاً إلا رأيت الله قبله لأن منهم من يرى الأشياء
به .

والى الأول الاشارة بقوله تعالى : (أو لم يكف بربك أنه على كل شيء
شهيد) والى الثاني الاشارة بقوله : (سنريهم آياتنا في الآفاق) .

فالأول صاحب مشاهدة .

والثاني صاحب الاستدلال عليه .

الأول درجة الصديقين .

والثاني درجة العلماء الراسخين .

وليس بعدهما إلا درجة الغافلين المحبوبين .

كيف تغيب معرفة الله عن الغافلين المحبوبين .

أجباب الغزالى عن ذلك فقال :

« واذ قد عرفت هذا فاعلم أنه كما ظهر كل شيء للبصر بالنور الظاهر
فقد ظهر كل شيء لل بصيرة الباطنة بالله فهو مع كل شيء لا يفارقه ثم يظهر به
كل شيء كما أن النور مع كل شيء وبه يظهر » .

ولكن بقى هنا تفاوت : وهو أن النور الظاهر يتصور أن يغيب بغرور
الشمس ويحجب حتى يظهر المظل .

وأما الغور الالهي الذي به يظهر كل شيء لا يتصور غيابه ، بل يستحيل تغييره
فييقى مع الأشياء دائمًا فقطع طريق الاستدلال بالتفرقة ، ولو تصور غيابه
لا نهدت السموات والأرض ، ولادرك به من التفرقة ما يضطر معه إلى المعرفة
بما به ظهرت الأشياء .

ولكن لما تساوت الأشياء كلها على نمط واحد في الشهادة على وحدانية
خالقها ارتفع التفرقيق . وخفى الطريق .

اذ الطريق الظاهر معرفة الأشياء ، بالاضداد فما لا ضد له وتغير له تتشابه

الأحوال في الشهادة نه فلا يبعد أن يخفي ويكون خفاؤه لشده جلائه والغفلة عنه لاشراق خيائه . فسبحان من اختفى عن الخلق لشدة ظهوره واحتجب عنه لاشراق نوره .

وربما لم يفهم أيضا كنه هذا الكلام بعض القاصرين فيفهم من قولنا « ان الله مع كل شيء كالنور مع الأشياء » .

انه في كل مكان تعالى وتقى عن النسبة الى المكان بل لعل الابعد عن اثارة هذا الخيال أن نقول انه قبل كل شيء وانه فوق كل شيء وانه مظهر كل شيء .

ومظهر لا يفارق المظهر في معرفة صاحب البصيرة فهو الذي نعني بقولنا انه مع كل شيء ثم لا يخفي عليك أيضا أن المظهر قبل المظهر وفوقه مع أنه معه بوجه : لكنه معه بوجه وقبله بوجه . فلاتظنن أنه متناقض واعتبر بالمحسوسات التي هي درجتك في العرفان . وانظر كيف تكون حركة اليد مع حركة ظل اليد وقبلها أيضا . ومن لم يتسع صدره لمعرفة هذا فليهجر هذا التمط من العلم .

فكل علم رجال وكل ميسر لما خلق له .

ثانيا - هل أوجد الغزالى حلأ منطقيا لحنة الشك يصح أن يكون حلا نموذجيا للتفكير ؟

الجواب : لا .

عجز الغزالى عن ايجاد حل لحنته كما عجز منطقه ، وأما ما ذكره من حل فهو حل شخصي يصح أن يكون له ولا يتأتى لغيره . خرج بنور قوله الله ؟ ، فإذا لم يقذفه الله . فما الحل ؟ فكان الغزالى أوتى اليقين عندما عجز العقل عن الوصول الى ما يهدف اليه وهل بقى في شك من المحسوسات والعقليات ؟

ذلك النور كان شافيا لسورته الشكية الى أن « أصبحت الضروريات العقلية مقبولة موثقا بها في أمن ويقين » (ص ١٣٠) ، فهو قد رضى عن العقلى - وإن ثبت عجزه ورضى به عن طريق الحاكم الآخر الذى يشرنا به - ولم يتخل عنه بل خاض به فى علوم القوم بعد ما تبين له أن الحق لا يعود هذه الأصناف الأربعية :

- ١ - علم الكلام •
- ٢ - الفلسفة •
- ٣ - الباطنية •
- ٤ - الصوفية •

أثبتت عجز تلك العلوم عن معرفة الحقيقة إذ الحقيقة ليست نهطاً من الجدل أو كثيرة في بيت التقليد والغزالى وأن أعطى اليقين من النور الالهى فاننا لا نشك في أن الغزالى دخل مع المذاهب بعقله ليناقش قدرة العقل على البحث ومدى قدرته على اليقين ٠٠٠ الخ ٠

وأما الحسیات فسكت عنها وربما سكت عنها لاشارةه السابقة أنه لابد
للتأكد منها اعتماد التجربة والملاحظة لاحكامها ٠

ثالثاً - ما الجديد الذى وصل إليه ؟

بقيت ملاحظة وهى أن الغزالى جاهد الفلسفه ؛ وسفه آراءهم ، وقلل من قيمة علم الكلام ، ثم في النهاية كما يدل عليه الواقع أن مارغب فيه هو ما نشأ عليه وحرر لذلك الأدلة على طريقة ما ثار عليه ، فلم تلك الثورة ؟ ٠

١ - الحق أن هذا منطق جميع الفلسفه بلا استثناء فليس الغزالى بداعى ذلك فلا يصح أن تأخذ ذلك عيناً عليه (١٤) ومثل ذلك نجده أيضاً بوجه ديكارت . وأما تلك الثورة المشكية فكانت تحسساً ل أكد الطرق توصلنا إلى اليقين ٠٠ على أننا في الواقع لا نصطفى من الحقائق الا ما يعزز رغبتنا ٠

فالغزالى وديكارت يرفضان بشكيمهما في الثابت المقرر (التقليد) في هذا التبؤ والتقرير ، أما بعد امتحان ذلك كلـه بالعقل والوضوح عند ديكارت وبالبصيرة الكاشفة عند الغزالى فأن الأمر يصبح غير ما كان عليه ٠

٢ - أنه أراد أن يعرف لماذا هو مؤمن رضاء نفسه الباجحة في شيء من جهد وهل معنى ذلك أنه شك حباً في الشك ؟ لا نستطيع أن نجزم بذلك ولكننا نقول أنها فترة انتقال أو تقرير مصير تلم بالأفراد كما تلم بالأمم ٠

والفرق بين المشكك وغيره من العلماء أن المشكك يقدم ما يثبت لديه في حيوية وفي قوة نابضة بالإيمان .

رابعا - بين ديكارت والغزالى :

انتهى ديكارت في فلسفته الشكية بقوله : أنا أفكّر إذن أنا موجود ٠٠٠ أراد ديكارت أن يقيّم صرح فلسفته بعبارة بسيطة تقاد تبلغ السذاجة هي :

أنا أفكّر إذن أنا موجود

ذلك أن ديكارت كان يريد أن يبدأ فلسفته بأقل ما يمكن من الافتراضات فامتنع بالشك المنهجي جميع اعتقادات الناس بل وبديهياتهم وحاول أن يبني مذهبها متماسكاً للمعرفة من هذه المقدمة الوحيدة (أنا أفكّر إذن أنا موجود) وقد كان من الخطط العظيم أن يجعل الوجود معتمداً لهذا الاعتماد على الفكر وأجمعـت العقول على أن هذا الأساس يجعل الوجود امتيازاً استقراطياً . ديكارت تشكيـك في وجوده ثم وثـق من وجوده بأنه يـفكـر بالرغم من غموض العبارة ومع ذلك اقـتنـع تمامـاً بـجـوـدـه ، فـنـحـنـ نـعـلـمـ أنـ النـائـمـ قدـ تـرـدـ عـلـيـهـ مـثـلـ تـلـكـ العبـارـةـ وقدـ توـحـىـ إـلـيـهـ أـيـضاـ بـأـنـهـ مـوـجـودـ ،ـ لـكـنـ أـىـ وـجـودـ أـرـادـهـ دـيـكارـتـ وـجـودـ النـائـمـ أوـ الـيـقـظـانـ ،ـ ثـمـ أـىـ وـجـودـ أـثـبـتـهـ دـيـكارـتـ وـجـودـ الفـكـرـ ،ـ أـوـ وـجـودـ المـادـةـ ،ـ أـوـ وـجـودـهـماـ مـعـاـ .

الغزالى تـنـادـىـ هـذـهـ النـقـطـةـ لـأـنـهـ كـانـ وـاثـقـاـ تـمـاماـ مـنـ وـجـودـهـ وـالـذـىـ جـعـلـهـ يـتـشـكـكـ شـعـورـهـ بـأـنـهـ اـنـسـانـ يـفـكـرـ فـيـ عـارـفـ عـصـرـهـ المـتـاقـضـةـ .

كل من الغزالى وديكارت يلتقيان حول نقطة هي : أن الذى وَهَبَ الغزالى الثقة والإيمان : الله بالنور الذى قذفه ، والذى وَهَبَ ديكارت الثقة بالعقل - الله الكامل لـأنـهـ لاـ يـمـكـنـ أـنـ يـهـبـ عـقـلاـ مـضـلـلاـ - بـيدـ أـنـ الغـزالـىـ لـمـ يـكـنـ فـيـلـيـسـوـفاـ مـحـترـفاـ ،ـ أـمـاـ هـذـهـ الصـفـةـ فـلـازـمـتـ دـيـكارـتـ .

ديكارت استطاع أن يأخذ من البرهنة الرياضية دليلاً على قدرة العقل للوصول إلى اليقينيـقاـ . فـالـيـقـيـنـيـقاـ فـيـ نـظـرـهـ فـكـرـةـ عـقـلـيـةـ يـمـكـنـ البرـهـنـةـ عـلـيـهـاـ بـالـعـقـلـ وـلـكـنـ الغـزالـىـ ذـهـبـ إـلـىـ نـقـيـضـ تـلـكـ النـتـيـجـةـ وـهـىـ أـنـ مـاـ وـرـاءـ الجـلـبيـعـةـ هـوـ مـنـ اـخـتـصـاصـ الدـيـنـ يـؤـتـىـ عـنـ الـعـرـفـةـ الـالـهـيـةـ .

خامساً - اضطراب الغزالى :

قضية اضطراب هذه قد أخذها عليه كثير من العلماء وهذه القضية اعترف بها الغزالى نفسه وألف لها سفرا تناول فيه حياته النفسية والعلمية والعقلية ، وفترات اضطراب وأسبابها وكتاب المنفذ هذا هو ذا السفر الذى أرخ فيه لحياته النفسية والعقلية ومدى اضطرابها ، فإذا كان واقع الكتاب يشير إلى هذا فإنه لا شك في أن الغزالى كانت له آراء مبثوثة في كتبه ، مضطربة تارة متناقضة أخرى به وسقيمة لا تبلغ الذروة التي اعتدنا أن نراه متربعا عليها ، فمثل هذه الآراء لا يصح أن نقول عنها أنها مدخوله عليه بل نقول أنها أثر من آثار اضطراب النafs بل وجودها مما يؤكد مدى أثر هذه السورات النفسية عليه في فترة ما ، فالاضطراب ليس عينا على الغزالى ما دام أنه أخذه على نفسه وخلص من اضطرابه وغدا له طابعا خاصا محمودا لا يشوبه قلق النفس ومجادلة العقل .

فلقد اصطفى الدين كوثراً يعب منه حياء للحياء ، فأخذ اضطراب عليه ليس عينا على الغزالى ، وليس بالشيء الخفى في حياته ، وإنما العيب في القضية اهتماما بفترة ما في حياة الغزالى يجعلها ميزانا لآراء الغزالى لنخلص بأن آراءه ليس لها ثقل لاضطرابها ، فلا يصح أن نجعل فترة ما ميزانا ، وإذا انتاب اضطراب الإمام الغزالى في بعض مراحل حياته الفكرية والنفسية فلا نراه عاما في جميع مناحي الفكر ، بل كان اضطراب في جانب من جوانب المعرفة العقلية والفلسفية .

أما في الجانب الدييني ، فكنا نراه أبدا سديدا الرأى تجاه الدين ، ومرد ذلك أن مرحلة اضطراب التي غشيتها ألزمه الصمت تجاه الدين قد يكون ذلك ورعا أو تحرجا أو غير ذلك من المعاذير ، المهم أن الغزالى لم يعهد منه اضطراب في الأصول الدينية كذلك لم يؤثر عنه . والحق أن الغزالى كان معتدلا فلم يعهد منه مع سعة ثقافته التأويل التبعسى للقرآن والسنة . كذلك لم نر في تصوفه واهتمامه للوصول إلى مرتبة الاشراق مزاحمة للنبوة أو اتجاهها ينم عن دعوة مخالفة لتعاليم الإسلام في ظاهرها أو باطنها ، أو استعمال مصطلح من مصطلحات المتصوفة

التي يأخذها عليه الاغرار من العلماء ، فلم يتطرق بوحدة الوجود أو الشهود ،
أو اختار تفسيراً رمزاً ينطلي دونه الباحث ولا وجدها يشيد حقيقة مقدسة
هي في ظاهرها أو باطنها غير حقيقة الاسلام .

كيف ينشد حقيقة مقدسة غير الاسلام وهو الذي ورق في قلبه أن الحقيقة
المقدسة هي احياء الدين وعلومه وقررت به عيناه .

العالمية الحقيقة وأصولها الدينية

١ - المنهج الاسلامي :

هناك أشياء اعترف الاسلام بها وحملنا على الاعتراف بها أيضاً وشنّد
حذره على من ينكرها .

● اعترف الاسلام بال المسيحية – كدين سابق – جاء لفترة من الزمان ثم
نسخها الاسلام باشتماله على مبادئ منها قرورها الوحي .

● اعترف الاسلام باليهودية – كدين الهى ساد جماعة حيناً من الزمن –
ثم نسخها الاسلام باشتماله على مبادئ منها قرورها الوحي .

● كما اعترف الاسلام بكل الأديان السماوية التي سبقته من حيث المبدأ .

● واعترف الاسلام أيضاً بالمبادئ الصالحة التي جاء وأهلها عاكفون
عليها متى أقرها الرسول .

● كذلك اعترف الاسلام ببعض الطبائع الانسانية الصالحة عليها وأشار
إلى أهميتها مثل الأحاديث الدالة على الحياة والطبائع التي تبعث على السلوك
الفضائل . هذه الاعترافات قد ترمي إلى حقيقة واضحة وهي صلة الاسلام
بالحياة الواقعية ، وإن ما تقدمه يعتبر حركات تمهدية أو ارهاصات تدل على
فطرة الاسلام وأن الانسانية ترتبط بمبادئ الهيئة صالحة .

هذا كان ذلك أسلوب الاسلام مع الشرائع السابقة فليس لنا أن ننظر بعين

التعصب . فان نظرنا بعين التعصب الذميم فقد دل الاسلام بنظرته واعترافاته على سماحة لا تشوبها الا نظرة خسيسة من الانسان .

فلا ديان السماوية في جميع مراحلها على من العصور قد جاءت لهدف واحد .. وفاضت من منبع واحد .
فان تواتر علينا التاريخ حاملا تناقضـا في الأفكار ، واختلافـا في المذهب الإنسانية ، وأن الفكرة اللاحقة بنيت على أطلال فكرة سابقة وهكذا فان الانسان سبب هذا التناقض .

وان حدثنا التاريخ في تواتره أن الديان وحدة لا تتجزأ فان التعصب حدثنا عن الانسان .

أشار الى تلك الوحدة انجيل متى في الاصحاح الخامس فقال :
« لا تظنوا أنـي جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء ، ما جئت لأنقض بل الأكمل . فـانـ الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل » (١٧) .

كذلك أشار القرآن الى ذلك فقال : « شـرع لكم من الدين ما وصـى به نوحاً والذـى أوحـينا إلـيـكـ وما وصـينا به إبرـاهـيمـ وموـسىـ وعـيسـىـ أنـ أقـيمـوا الدـينـ وـلاـ تـنـقـرـقـواـ فـيـهـ كـبـيرـ عـلـىـ الـشـرـكـينـ ماـ تـدـعـوهـمـ إلـيـهـ اللهـ يـجـتـبـيـ إلـيـهـ مـنـ يـشـاءـ وـيـهـدـيـ إلـيـهـ مـنـ يـنـبـيـ » (١٨) .

ليـتـ لـلـإـنـسـانـ تـعـلـمـ هـذـهـ النـظـرـةـ فـلـوـ تـعـلـمـهـاـ لـأـسـطـخـاعـ أـنـ يـؤـمـنـ بـالـدـينـ كـكـلـ .

فـالـإـسـلـامـ دـيـنـ صـالـحـ يـجـتـبـ إلـيـهـ كـلـ صـالـحـ مـنـ الشـرـائـعـ السـابـقـةـ وـلـيـسـ فـ ذـكـ منـ مـعـابـةـ كـمـاـ لـيـسـ فـ ذـكـ دـلـيـلـ عـلـىـ بـشـرـيـتـهـ أـيـ أـنـهـ مـنـ وـضـعـ الـبـشـرـ . وـانـىـ لـاـ أـرـهـكـ عـلـىـ بـتـبـعـ الدـلـيـلـ سـوـىـ أـنـ تـقـضـيـعـ الـقـرـآنـ لـتـعـلـمـ أـنـهـ وـضـعـ الـمـهـىـ .

فـالـإـسـلـامـ جـاءـ نـظـامـاـ يـسـتـهـدـفـ الـكـمـلـ الـبـشـرـىـ وـيـنـظـمـ الـسـلـوكـ الـإـنـسـانـىـ لـذـكـ جـعلـ مـنـ مـبـادـئـ الـاعـتـرـافـ بـكـلـ جـهـودـ خـدـمـتـ الـإـنـسـانـ وـرـاقـفـتـهـ فـيـ جـمـيعـ أـطـوارـهـ .

فـلـيـسـ الـإـسـلـامـ الـذـىـ نـزـلـ عـلـىـ الرـسـوـلـ أـهـىـ الـدـيـنـ الـأـوـلـ إـنـمـاـ هـوـ الـحـلـقـةـ

خيرة الباقيه وختم مرحلة لازمت الانسان فلا جرم أن تكون شرائعه :

* اما مؤكدة لبقايا صالحة من شرائع خلت وأقرها الوحي .

* واما مؤسسة لشريعة احتاج اليها الانسان .

اذا كان هذا هو النهج الاسلامي . فيمكن لنا أن نستخلص :

أن الاسلام دين بارك للانسانية رشدتها فاصطفاها بالوحي الخالد وارتقي بها فحبها بالإجتهاد .

٢ - منهج الغزالى :

قال الرسول :

١ - الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدتها أخذها .

٢ - وقالوا في تعريف حديث الرسول : كل ما أثر عن الرسول قوله أو تقريرا ، فجعلوا تقرير الرسول لن قبله عملا حسنا ، فال்�تقرير : رضا من الرسول البعض الحقائق التي كانت قبل نزول الوحي عليه .

٣ - وقول الرسول عن شعر أمية بن أبي الصلت الشاعر الجاهنی : « لقد قرب ، آمن لسانه وكفر قلبه » . فلقد قرر الرسول عالمية الحقيقة والهيتها ، أما كون هذه الحقيقة عملا فلسفيا عقليا أو اشارقات صوفية — أخذها الفلاسفة ومزجوها بكلامهم — فلا يعنينا تحقيق هذا .

٤ - الغزالى يرجع أنها وحي المهى وأشارقات صوفية فيقول : « وإنما أخذوها من كتب الله المنزلة على الأنبياء ومن الحكم المأثورة عن سلف الأنبياء » ويقول في نص آخر : « وإنما أخذوها من الصوفية ، وهم المتألهون المثابرون على ذكر الله وعلى مخالفة الهوى وسلوك الطريق إلى الله بالأعراض عن ملاذ الدنيا ، وقد اكتشفت لهم من مجاهدتهم أخلاق النفس وعيوبها وأفات أعمالها وصوابها .

فأخذوها الفلاسفة ومزجوها بكلامهم توسلًا بالتجمل إلى ترويج باطلهم

ثم يقول في مكان آخر كعلم الطب والنجوم ، فان من بحث عنها علم بالضروره أنها لا تدرك الا بالهام العقلي وتوسيع من جهة الله ولا سبيل اليها بالتجربة .

هذا أصل الحقيقة في نظر الغزالى ، وهو ليس على صوابه مطلقا ، وعلى كل فوجمة الصواب معقوله وأيا ما كان ، فالحقيقة أو الحكم عمل ديني ، عشقها انقل وأخذ بها ، ومال اليها ، فأخذها الفلاسفة ومزجوها بكلامهم فهل ترك لاستيلاء الفلاسفة عليها ، فاذا شوهها الفلاسفة فلماذا لا تأخذها لنعيد اليها رواها من جديد ؟

مثل هذه الأسئلة أثارها الغزالى حينما رأى موقف أهل السنة القدماء من اعتراضهم عن كتب الفلسفه ومحاجمتها كل المهاجمة ، وتحريمها حرفيما لا هوادة فيه فأخذ الغزالى يحلل هذه المواقف فوجدها أبعد ما تكون عن الصواب وهو في تحليله وجد الباعث عليها أمرتين :

الأمر الأول : الكسل العقلى .

الأمر الثاني : تزعم الكفر وراءها .

فمن ناحية الكسل العقلى : فان المبتعد يكون قد ترك بعض الحقائق الالهية المثبتة في مثل تلك الكتب ترويجا لباطلهم فيجب العلم بها حتى يستطيع مناقشتهم وتزييف باطلهم وتخلص الحكم منه . أما ما شاع من أنها طريق الى الكفر ان لم تكن هي الكفر فيقول الغزالى :

ونظرت الى أسباب فتور الخلق وضعف ايمانهم ، فاذا هي أربعة :

- ١ - سبب من الخائضين في علم الفلسفه .
- ٢ - سبب من الخائضين في طريق التصوف .
- ٣ - سبب من المنتمين الى دعوى التعليم .
- ٤ - سبب من معاملة الموسومين بالعلم فيما بين الناس .

فليست الفلسفه وحدها هي التي تورث الكفر ، لذلك رسم منهجا في الكشف عن الحقيقة والباطل منها يقول :

فتولد من مزجهم كلام النبوة وكلام الصوفية بكتبهم آفتاب :

١ - آفة في حق القابل •

٢ - آفة في حق الراد •

١ - أما الآفة التي في حق الراد فعظيمة، إذ ظنت طائفة من الضعفاء أن ذلك الكلام إذا كان مدحنا في كتابهم، وممزوجاً بياء لهم ينبغي أن يهجر ولا يذكر؛ بل ينكر على كل من يذكره إذا لم يسمعوه أولاً إلا منهم فسبق إلى عقولهم الضعيفة أنه بطل، لأن قائله مبطل كالذى يسمع النصارى فـي يقول : « لا إله إلا الله عيسى رسول » فينكره ويقول : هذا كلام نصرانى، ولا يتوقف ريثما أن النصارى كافر باعتبار هذا القول، أو باعتبار إنكاره نبوة محمد - عليه السلام - فـإن لم يكن كافراً إلا باعتبار إنكاره فلا ينبغي أن يخالف في غير ما هو به كافر مما هو حق في نفسه وإن كان أيضاً حقاً عنده، هذه عادة ضعفاء العقول يعرفون الحق بالرجال لا الرجال بالحق .

والعقل يهدى بقول أمير المؤمنين « على بن أبي طالب » رضي الله عنه حيث قال : « لا تعرف الحق بالرجال ، بل اعرف الحق تعرف أهله » .

والعقل يعرف الحق ثم ينظر في نفس القول ، فـإن كان حقاً قبله تسواء أكان قائله مبطلاً أو محقاً ، بل ربما كان قائله حريضاً على انتزاع الحق من أقاؤيل أهل الفضلال غالباً بـأن معدن الذهب الرغام ، ولا بـأس على الضراف إذا أدخل يده في كيس القلاب وانتزع الإبريز الخالص من الزيف البهرج فـمهما كان واثقاً بيصرته ، وإنما يزجر عن معاملة القلاب القرروي دون المصير في البصیر ويـمتنع من ساحل البحر الآخر دون السباح الحاذق ويـمتنع عن مس الحياة الصبى دون المغمض البارع .

ولعمرى لــما غالب أكثر المخلق ظنهم بأنفسهم الحــذاقة والــبراعة وكــمال العقل في تميــز الحق عن الباطل والمــدى عن الضــلال وجــب حــســم الباب في زــجر الكــافية عن مطالعة كــتب أــهل الضــلال ما أــمــكن ، إذ لا يــسلــمون عن الآفة الثانية التي يــنــذــكــرــها وإن ســلــموــواــ عن الآفة التي ذــكــرــناــها .

ولقد اعــتــرــضــ على بعض الكلمات المــبــثــوــثــةــ في تصــانــفــيناــ في آشرــازــ العــظــلــومــ

الذين طائفة من الذين لم تستحكم في العلوم سائرهم . ولم تتفتح إلى أقصى غايات المذاهب بصائرهم ، وزعمت أن تلك الكلمات من كلام « الأوائل »^(١٨) مع أن بعضها من مولدات الخواطر ولا يبعد أن يقع الحافر على الحافر . وبعضاً يوجد في الكتب الشرعية ، وأكثرها موجود معناه في كتب الصوفية . وهب أنها لم توجد إلا في كتبهم ، فإذا كان ذلك الكلام ممتدلاً في نفسه مؤيداً بالبرهان ولم يكن على مخالفة الكتاب والسنة فلم ينبغي أن ينجر أو ينكر .

فلو فتحنا هذا الباب وتطرقنا إلى أن ننجر كل حق سبق إليه خاطر مبطل لزمنا أن ننجر كثيراً من الحق ، ولزمنا أن ننجر جملة آيات من آيات القرآن ، وأخبار الرسول ، وحكايات السلف ، وكلمات الحكماء والصوفية ، لأن صاحب كتاب « أخوان الصفا » أوردتها في كتابه مستشهدًا بها ومستدرجاً قلوب الحمقى بواسطتها إلى باطله ويتداعي ذلك إلى أن يستخرج البطلون الحق من أيدينا ، بآيديهم آيات في كتبهم . وأقل درجات العالم أن يتميز عن العامي النمر فسلا يعاف العسل وإن وجد في مجده الحجام ، ويتحقق أن المحجة لا تغير ذات العسل فإن نفرة الطبع منه مبنية على جهل عامي منشأه أن المحجة إنما صنعت للدم المستقدر فيظن أن الدم مستقدر لكونه في المحجة ، ويدري أنه مستقدر في ذاته ، فإذا عدلت هذه الصفة في العسل فكونه في ظرفه لا يكسبه تلك الصفة فلا ينبغي أن يوجب له الاستقدار وهذا وهم باطل ، وهو غالب على أكثر الخلق ، فمهما نسبت الكلام وأسننته إلى قائل حسن فيه اعتقادهم قبلوه وإن كان باطلًا وأن أسننته إلى من ساء فيه اعتقادهم ردوه ، وإن كان حقاً فابدأ يعرفون الحق بالرجال ولا يغفرون الرجال بالحق ، وهو غاية الصلاة آفة الرد .

٢ - آفة القبول : فإن من نظر في كتبهم « كاخوان الصفا » وغيرهم ، فرأى ما مزجوه بكلامهم من الحكم النبوية ، والكلمات الصوفية ، وما استحسنها وقبلها وحسن اعتقاده فيها فييسارع إلى قبول باطلهم المزوج به لحسن ظن حصل فيما رأه واستحسنه وذلك نوع استدراج إلى الباطل ، ولأجل هذه الآفة يجب الزجر عن مطالعة كتبهم لما فيها من الغدر والخطر ، وكما يجب صون من لا يحسن السباحة عن مزاق الشطوط ، يجب صون الخلق عن مطالعة تلك الكتب . وكما يجب صون الصبيان عن مسّ الحياة يجب صون الاستماع عن مخالط تلك الكلمات ، وكما يجب على المعزوم الا يمس الحياة بين يدي ولده الطفل ، إذا

علم أنه سيقتدى به . ويظن انه مثله بل يجب عليه أن يحذر هو نفسه ولا يمسه
بين يديه « فكذلك يجب على العالم الراسخ مثله » .

وكما أن المعزوم الحاذق اذا أخذ الحياة و Miz بين الترياق والسم ، فاستخرج
منها الترياق وأبطل السم ، فليس له أن يشح بالتربياق على المحتاج اليه ، وكذلك
الصرف الناقد البصير اذا دخل يده في كيس القلاب وأخرج منه الابريز
الخالص ، واطرح الزيف والبهرج ، فليس له أن يشح بالجيد المرضى على من
يحتاج اليه ، كذلك العالم .

وكما أن المحتاج الى الترياق اذا اشمت نفسه منه ، حيث علم أنه مستخرج
من الحياة التي هي مركز السم ، وجئ تعريفه .

والفقيه المفترض الى المال اذا نفر عن قبول الذهب المستخرج من كيس
القلاب وجب تنبئه على أن نفرته جهل مغض ، وهو سبب حرمانه من الفائدة
التي هي مطلبة ، وتحتم تعريفه أن قرب الجوار بين الزيف والجيد لا يجعل الجيد
زائفا ، كما لا يجعل الزيف جيدا ، وكذلك قرب الجوار بين الحق والباطل لا يجعل
الحق باطلا كما لا يجعل الباطل حقا .

بعد هذه الملاحظات التي أثبتتها الغزالى يتتأكد لنا :

- ١ - أن الغزالى كان واسع الثقافة يحب الاستفادة والمزيد من الثقافات .
- ٢ - وكان لا يحب ترمت أهل السنة القدماء فى موقفهم من تراث
الأوائل .
- ٣ - الحقيقة ارث شرعى لكل باحث عنها .
- ٤ - يعتبر الغزالى أنه رد على كل تهمة وجهت اليه قديما ، وحديثا ،
حول تأثيره بالثقافات القديمة وأحدث هذه التهم ما أثاره الدكتور
عبد الرحمن بدوى فى مقدمة رسائل ابن سبعين : هل الغزالى تأثر باخوان
الصفا ؟ .
- ٥ - فالاستفادة من التراث ليست منقصة اذن — بل الثقافة طريق طبيعى
لكل تطور انسانى وكان أهم ما يلفت النظر فى منهجه هو ابرازه الآفات التى
تصاحب الباحث عن الحقيقة . رده ، قبوله منهجه الواضح .

البابُ الثانِي

سلطة المقل في دائرة اختصاصه

- – الغزالى والتراث البشري
- – الغزالى وعلم الكلام
- – الغزالى والفلسفة

(م ٨ – الامام الغزالى)

الغزالى والتراث البشري

ما سبق رأينا أن العقلية الإسلامية تميزت بالحيوية والنشاط الفكري فرأينا ألواناً متعددة في الاتجاهات .

فهناك اتجاه تحمل عبء النقل وشرحه ، وتهيئة الأذهان للتراث الوارد رغبة منه في توضيح دائرة الثقافة الفكرية الإسلامية مثل الكندي والفارابي بغض النظر عن مواقف أبداعية .

وهناك الاتجاه الرافض على يد التيار الصوف (الملاعقل) الذين يرون بما يقول الغزالى :

« إن معرفة الأشياء على ما هي عليه ، وادراك الأسرار التي يتترجمها ظاهر ألفاظ هذه العقيدة ، فلامفتح له إلا المهايدة والاقبال بالكلية على الله تعالى وملازمة الفكر الصاف عن شوائب المجادلات » .

لهذا رأى ذلك الاتجاه رفض وسائل العقل .

وهناك الفقهاء وعلماء الكلام (العقلانيين) .

فعلماء أصول الدين وضحاوا علاقة العقل بالعقيدة ، وعلماء أصول الفقه وضحاوا علاقة العقل بالشريعة هذه الاتجاهات على تباينها تعطى صورة عن الحركة الثقافية في الحقل الإسلامي ، وعن الآثار التي اصطبغ بها العقلية الإسلامية .

فمن أثر ظهر باسم التوفيق بين الفلسفة والدين ، ومن أثر ظهر في محاولاته بث الفلسفة في علم الكلام ، ومن أثر محاولات انتقال اصطلاحات دينية لعلوم الأوائل مثل : المراط المستقيم ، أو معيار العلم أو محك النظر بدل المنطق من خلال تلك المواقف سوف نرى موقف الغزالى من التراث البشري :

بحث الغزالى عن اليقين في الحواس ومدى قدرتها على اليقين والعقل
ومدى قدرته على اليقين .

وإذا كان العقل في حد ذاته مسألة لا تستطيع مناقشته الا من خلال ما أنتجه وما أثمر من مناهج العلوم العقلية ، لذا رأى أن يبحث عن اليقين في التراث البشري وقدم محاولاتة الجباره هذه المحاولات تعتبر الدور التطبيقي في اختباراته لهذه المناهج في مدى قدرتها على معالجة المشكلة التي بربت أمامه وهي : اليقين وصلته بالعقل ، وتلك رحلة سترافقه فيها .

لاحظ الغزالى أن التراث الاسلامي وغير الاسلامي يحتاج إلى نظرية انصاف وعدالة في النقد ، ورحابة في قبوله بناء على أن الحقيقة في نظره عالمية ، وأنها بهذا تعتبر ارثا مشروعا يهبها الله لن يشاء ، أي سواء أكان من وضع المفكرين المسلمين – فان هذا لا يعفيه من النقد والتقويم والرفض في بعض الأحيان – أم كان من وضع غير المسلمين فان هذا لا يكون مسوغا لرفض الغزالى له ، ويمنعه من النظر اليه بل كونه من غير المسلمين كان من أكبر الدواعي لشيد همة الغزالى اليه بحثا ودراسا . من هنا بدأ الغزالى يحدد قيمة التراث في مدى وصوله إلى الحقيقة ، فأقبل على تراث الأوائل وقسمه أقساما معقولة متنقلا عليها بعد ، فمن هذه الأقسام الفلسفة – لاحظ أن الفلسفة ليست علما برأسها – وفي أقسام الفلسفة الالهية التي أطال النظر فيها سترى أن الغزالى عندما يرفض الفلسفة لا يرفضها لكونها ثمرة غير اسلامية وإنما رفضها لأنها لا تؤدي إلى اليقين .

كذلك رأها مجموعة آراء بنيت على غير قاعدة وتاريخها مبني على ذلك فكل فيلسوف معنى ببنقد سابقه كذلك لا يقصد الغزالى العقل من وراء ذلك ، فعندما يقول مثلا « تهافت الفلسفه » في « مقاصد الفلسفه » كان لا يعني العقل الانساني بكل تأكيد مطلقا إنما كان يعني من التهافت جانبا معينا يمثل ناحية من نواحي العقل . يقول السيد صلاح الدين السنجوقى مشيرا إلى أنه لا يعني هدم الفلسفه أيضا ولكنه أراد أن يحدد موضوعها ، اذ أننا في عرفنا الخاص (لا في علم الحقيقة) سمينا بالفلسفه الذين اتبعوا مكتب المشائين في اليونان في العالم الاسلامي حواريين ومقطدين لهذا المكتب ، فكل رد أو نقد متوجه إلى هذا المكتب يحسب ردأ أو نقدا للفلسفه والفلسفه .

مع أن الغزالى لم يحارب الفلاسفة حربا حامية الا في ثلاثة مسائل :

- الأولى : قدم العالم وقدم الجواهر .
- الثانية : في أن الله لا يحيط علما بالجزئيات .
- الثالثة : أفكارهم في « البعث والحضر » .

بالطبع اذا ما شك في العق و الحواس فلابد أن يتشكك في التراث الانساني لأنه ليس دأثرا من آثار العقل و الحواس ، و صورة جهاد الإنسانية عن الحقيقة في تاريخها الطويل ، وكذلك وما يزيد الأمر قوة وجدية في نفس الوقت ان اليقين عند الغزالى لم يكن وحيا من هذا التراث بل كان الهااما باطنيا .

اذن ما قيمة هذا التراث ، الحق أن الغزالى أثار مشكلة طريفة ممتعة ، كثيرا ما كان يشير إليها في عمق وثقة في قانون السبيبة والاختلاف هي : هل يلزم من النار الاحتراق ؟ هل يلزم من الشرب الرى ! هل يلزم من السكين القطع ! هل يلزم من البحث اليقين ! . وقدرة العقل على البحث العلمي شيء ، واليقين شيء آخر . قد يكون ثمة بحث ولا يقين ، وقد يكون ثمة يقين من غير بحث ، وقد يكون الاثنان معا لأن في هذه الحالة هل احدهما على المأخرى ؟ ذلك ما ينكره الغزالى كما سبق في تجربته .

و اتخذ الغزالى من تجربته مثلا على ذلك حيث أنسد اليقين الى نور المهى دون البحث والنظر كما سبق في الشك ، فالتراث يدل على قدرة العقل على البحث ، وفي نفس الوقت يؤكد أن هذا التراث هو محاولات الإنسان الى طريق اليقين ، فراح يجرب تلك القدرة على محاك النظر مع علم الكلام مع الفلسفه الصوفيه وسترى نجاح التجربة .

من التراث الالسلامي علم الكلام علاقته بالبيقين

الغزالى خرج من شكه بنور قدفه الله ولكن قبل أن يقذف الله بنوره كان الغزالى عارضا رمحه في ميدان البحث العلمي بعد ما ظهر له أن الحق لا يعندو الأصناف الأربع :

- ١ - علم الكلام .
- ٢ - الباطنية .
- ٣ - الفلسفه .
- ٤ - التصوف .

فابتدأ بعلم الكلام قراءة وتدريسا ثم انتهى إلى أنه علم لا يهدى إلى الحق المجرد ولكن قبل أن دون رأى الإمام الغزالى ذكر رأى من قبله .

أولاً - الفزارابى :

في تحديد لقيمة علم الكلام قال :

« صنعة الكلام يقتدر بها الانسان على نصرة الآراء والأفعال المحدودة التي صرخ بها واضح الله ، وتزيف كل ما خالفها بالأقوایل ، وأما الوجوه والآراء التي ينبغي أن تتصر الملل : فنان قوما من المتكلمين يرون أن ينصروا الملل بأن يقولوا : إن آراء الملل وكل ما فيها من الأوضاع ليس سبيلها أن يمتحن بالآراء والرواية والعقول الانسية لأنها أرفع رتبة منها إذ كانت مأخوذة عن وحي الهمي لأن فيها أسراراً الهيبة تضعف عن ادراكتها العقول الانسية ولا تبلغها » .

« وأيضا فالانسان إنما سببته أن تفいで الملل بالوحي ما شأنه ألا يدركه بعقله وما يخور عقله عنه ، والا فلا معنى للوحي ولا فائدة إذا كان إنما يفيد الانسان ما كان يعلمه ما يمكن إذا تأمله أن يدركه بعقله ، ولو كان كذلك أوكل الناس إلى عقولهم ولما كانت بهم حاجة إلى نبوة ولا إلى وحي ، لكن لم يفعل بهم ذلك فلذلك ينبغي أن يكون ما تفيدة الملل من العلوم ما ليس في طاقة عقولنا ادراكه ثم ليس هذا فقط بل وما تستقره عقولنا أيضا فانه ليس كل ما كان أشد استئثارا عندنا كان أبلغ في أن يكون أكثر فوائد ، وذلك أن التي يأتي بها الملك مما تستقره

العقل و تستبشره الأوهام ليست هي بالحقيقة منكرة ولا محالة بل هي صحيحة في العقول الالهية فان الانسان و ان بلغ نهاية الكمال في الانسانية فان عند ذوى العقول الالهية منزلة الصبي والحدث والغمر عند الانسان الكامل ، وكما ان كثيرا من الصبيان والأغار يستنكرون بعقولهم اشياء كثيرة مما ليست في الحقيقة منكرة ولا غير ممكنة ويقمع لهؤلاء أنها غير ممكنة فكذلك منزلة من هو في نهاية تكمال العقل الانسى عند العقول الالهية ٠

وكما أن الانسان من قبل أن يتأنب ويتحنث يستذكر اشياء كثيرة ويستبشرها ويحيل اليه فيها أنها محالة ، فإذا تأنب بالعلوم واحتلث بالتجارب زالت عنـه تلك الظنون فيها وانجلت الاشياء التي كانت عنـه محالة فصارت هي الواجهة ، وصار عنـه ما كان يتعجب منه قديما في حد ما يتعجب من خـذه ، كذلك الانسان الكامل الانسانية لا يتمتع من أن يكون يستذكر اشياء ويحيل اليه أنها غير ممكنة من غير أن تكون في الحقيقة كذلك ٠

أولا - فلهـذه الاشياء رأى هؤلاء أن يحـيل تصـحيح المـلل فـانـ الذى أـتناـناـ
بـأـنـوـحـىـ منـعـنـدـ اللهـ جـلـ ذـكـرـهـ صـادـقـ ،ـ وـلاـ يـجـوزـ أنـ يـكـونـ قدـ كـذـبـ ،ـ وـيـصـحـ
أنـهـ كـذـلـكـ منـ أحـدـ وـجـهـينـ :

١ - اما بالعجزات التي يفعلها أو تظهر على يده ٠

٢ - واما بشهادات من قبله من الصادقين المقبولـيـ الـاقـاوـيلـ عـلـىـ حـدـقـ
هـذـاـ وـمـكـانـهـ منـ اللهـ عـزـ وـجـلـ اوـ بـهـماـ جـمـيعـاـ ٠

فـاـذاـ صـحـحـنـاـ صـدقـهـ بـهـذـهـ الـوـجـوهـ ،ـ وـأـنـهـ لـاـ يـجـوزـ أنـ يـكـونـ قدـ كـذـبـ
فـلـيـسـ يـنـبـغـىـ أنـ يـتـقـ بـعـدـ ذـكـرـ ذـلـكـ فـيـ الاـشـيـاءـ التـيـ هـوـ لـهـاـ مـجـالـ لـلـعـقـولـ وـتـأـملـ ،ـ
وـلـاـ روـيـةـ ،ـ وـلـاـ نـظـرـ .ـ فـبـهـذـهـ الاـشـيـاءـ وـمـاـ شـابـهـاـ رـأـىـ هـؤـلـاءـ أـنـ يـنـصـرـوـاـ المـلـلـ ٠

ثـانـياـ - وـقـومـ آخـرـونـ مـنـهـمـ يـرـونـ أـنـ يـنـصـرـوـاـ أـلـاـ جـمـيعـ ماـ صـرـحـ بـهـ وـاضـعـ
الـلـلـهـ بـالـأـلـفـاظـ التـيـ عـبـرـ عـنـهـ ثـمـ يـتـبـعـونـ الـمـحـسـوـسـاتـ وـالـمـشـهـورـاتـ وـالـمـعـقـولـاتـ ،ـ فـمـاـ
وـجـدـواـ مـنـهـاـ أـوـ مـنـ الـلـوـازـمـ عـنـهـ وـانـ بـعـدـ ،ـ شـاهـداـ لـشـئـ ،ـ مـاـ فـيـ الـلـلـهـ وـأـمـكـنـهـ اـنـ يـتـأـولـوـاـ الـلـفـظـ
ذـلـكـ الشـئـ ،ـ وـمـاـ وـجـدـواـ مـنـهـاـ مـنـاقـصـاـ لـشـئـ ،ـ مـاـ فـيـ الـلـلـهـ وـأـمـكـنـهـ اـنـ يـتـأـولـوـاـ الـلـفـظـ
ذـلـكـ الشـئـ بـهـ عـبـرـ عـنـهـ وـاضـعـ الـلـلـهـ عـلـىـ وـجـهـ موـافـقـ لـذـلـكـ الـمـنـاقـضـ -ـ وـلـوـ تـأـوـيـلـاـ بـعـيـداـ -

تألوه عليه . وان لم يمكنهم ذلك وأمكن أن يزيف ذلك المناقض أو أن يحملوه على وجه يوافق ما في الملة فعلوه ، فان تضاد المشهورات والمحسوسات في الشهادة مثل أن تكون المحسوسات أو اللوازم عنها توجب شيئاً والمشهورات أو اللوازم عنها توجب ضد ذلك نظر الى أقواها شهادة لما في الملة فأخذوه واطرحوه الآخر وزيفوه .

فإن لم يمكن أن تحمل لفظة الملة على ما يوافق أحد هذه ولا أن يحمل شيء من هذه على ما يوافق الملة ولم يمكن أن يطرح ولا أن يزيف شيء من المحسوسات ولا من المشهورات ولا من العقولات التي تضاد شيئاً منها ، رأوا حينئذ أن ينصروا ذلك الشيء بـأن يقال انه حق لأنه أخبر به من لا يجوز أن يكون قد كذب ولا خطط ، ويقول هؤلاء في هذا الجزء في الملة بما قاله أولئك الأولون في حقه جميعاً .

فيهذا الوجه رأى هؤلاء أن ينصروا الملل ٠٠٠

ثالثاً - وقوم من هؤلاء رأوا أن ينصروا أمثل هذه الأشياء يعني التي يخلي فيها أنها شنيعة بـأن يتبعوا سائر الملل فيلقطوا الأشياء الشنيعة التي فيها ، فإذا أراد الواحد من أهل تلك الملل تقبيع شيء مما في ملة هؤلاء تلقاه هؤلاء بما في ملة أولئك من الأشياء الشنيعة مدفعوه بذلك عن ملتهم .

رابعاً - وآخرون منهم لما رأوا الأقاويل التي يأتون بها في نصرة أمثل هذه أشياء ليست فيها كفاية في أن تصح بها تلك الأشياء صحة تامة ، حتى يكون سكوت خصمهم لصحتها عنده لا لعجزه عن مقاومتهم فيها بالقول اضطروا عند ذلك إلى أن يستعملوا معه الأشياء التي تتجه إلى أن يسكت عن مقولهم اما خجلاً وحصراً ، او خوفاً من مكروه يناله .

خامساً - وآخرون لما كانت ملتهم عند أنفسهم صحيحة لا يشكون في صحتها رأوا أن ينصروها عند غيرهم ، ويحسنوها ويزيلوا الشبهة منها ، ويدفعوا خصومهم عنها بأى شيء اتفق ، ولم يبالوا بـأن يستعملوا الكذب والمغالطة والبهت والمكابرة لأنهم رأوا أن من يخالف ملتهم أحد رجلين :

١ - اما عدو - والكذب والمغالطة جائز أن يستعمل في دفعه وفي غلنته كما يكون ذلك في الجهاد وال الحرب .

٢ - واما ليس بعده - ولكن جهل حظ نفسه من هذه الملة لضعف عقله وتميزه وجائز أن يحمل الانسان على حظ نفسه بالكذب والغالطة كما يفعل ذلك النساء والصبيان^(٣) - ذلك رأى الفارابي واجماله في نقاط تأتى :

أولا - هو علم يدافع عن العقيدة والوحى ، الوحى ليس سبيله العقل .

وصدق الوحى يقوم على شيئين :

١ - يقوم على المعجزة التي تظهر على يد مدعى النبوة .

٢ - شهادات الصادقين .

ثانيا - ذلك يستدعي الایمان أولا بالبحث والنظر . ويتبع ادفأع وجوها :

يتبع : المحسوسات - والمشهورات - والمعقولات . فما وافقهم نصروا به ملتهم وهو عندهم حجة ، ومن لم يوافقهم تأولوا له أوزيفوه وذلك عندهم شبهة وأن كانت أقوى من الحجة . أو اذا كان خصمهم عنيدا التجأوا الى القوة لدفعه لايمانه . وبالطبع اذا كانوا مؤمنين بالغوا في الدفاع والبالغة كذب والكذب جائز .

فهذا اجمال لرأى الفارابي وهو في نفس الوقت يعبر عن غاية علم الكلام ، وهذا الرأى نسمعه بوضوح عند الغزالى .

ثانيا - الغزالى في تحديد لقيمة علم الكلام :

قال : « وصنفت فيه ما أردت أن أصنف فصادفته علماء وإنما بما مقصوده غير واف بمقصودي وإنما مقصوده حفظ عقيدة أهل السنة وحراستها من تشويش أهل البدعة ، فقد ألقى الله تعالى إلى عباده على لسان رسوله عقيدة هي الحق فيها صلاح دينهم ودنياهם كما نطق بمعرفته القرآن والأخبار . ثم ألقى الشيطان

ف وساوس المبتدعة أمورا مخالفة للسنة فلهموا بها وكادوا يشوشون عقيدة الحق
على أهلها ..

أنشأ الله طائفة المتكلمين وحرك دواعيهم لنصرة السنة بكلام مرتب يكشف
عن تلبيسات أهل البدعة المحدثة على خلاف السنة المأثورة فمنه نشأ علم
الكلام وأهله . فلقد قامت طائفة منهم بما ندبهم الله تعالى به فأحسنوا الذب
عن الوحي المتلقى بالقبول من النبوة والتحريف في وجه ما أحدث من البدعة .
ولكنهم اعتمدوا في ذلك على مقدمات تسلموها من خصومهم وأضطروا إلى
تسليمها ، أما التقيد أو اجماع الأمة أو مجرد القبول في القرآن والأخبار وكان
أكثر خوضهم في استخراج مناقضات الخصوم ، مؤاخذاتهم بلوامن مسلماتهم
وهذا قليل النفع في حق لا يسلم سوى المضروريات شيئاً أصلاً .

فلم يكن علم الكلام في حقى كافيا ولا لدائى الذى كتت أشكوه شافيا .
نعم لـأـنـشـأـتـ صـنـعـةـ الـكـلـامـ وـكـثـرـ الـخـوـضـ فـيـهـ وـطـالـتـ المـدـةـ تـشـوـقـ الـمـتـكـلـمـوـنـ إـلـىـ
محاـولةـ الذـبـ عنـ السـنـةـ بـالـبـحـثـ عـنـ حـقـائـقـ الـأـمـرـ وـخـاصـوـاـ فـيـ الـبـدـعـ عنـ الـجـوـاهـرـ
وـالـأـعـارـضـ وـأـحـكـامـهـ لـكـنـ لـمـ يـكـنـ ذـلـكـ مـقـصـودـ عـلـمـهـ لـمـ يـلـعـنـ كـلـامـهـ فـيـهـ
الـغـاـيـةـ الـقـصـوـيـ فـلـمـ يـحـصـلـ مـنـهـ مـاـ يـمـحـوـ بـالـكـلـيـةـ ظـلـمـاتـ مـنـ اـخـتـلـافـاتـ الـخـلـقـ .

ولا أبعد أن يكون قد حصل ذلك لغيري ، بل لمـسـتـ أـشـكـ فيـ حـصـولـ
ذـلـكـ لـطـائـفـةـ ، وـلـكـنـ حـصـولـاـ مشـوـباـ بـالـتـقـلـيـدـ فـيـ بـعـضـ الـأـمـرـ التـىـ لـيـسـ مـنـ
الـأـوـلـيـاتـ ، وـالـغـرـضـ الـآنـ حـكـاـيـةـ لـاـ انـكـارـ عـلـىـ مـنـ اـسـتـشـفـيـ بـهـ فـانـ أـدـوـيـةـ
الـشـفـاءـ تـخـتـلـفـ بـالـخـلـافـ الـدـاءـ وـكـمـ مـنـ دـوـاءـ يـنـتـفـعـ بـهـ الـمـرـيـضـ وـيـسـتـضـرـ بـهـ آـخـرـ .

ثم قال في كتاب الاحياء :

« وأما منفعته فقد يظن أن فائدته : كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي
عليه وهيئات وليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف ولعل التخييط والتضليل
فيه أكثر من الكشف والتعريف » وهذا اذا سمعته من محدث ، أو حشوى ربما
خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا » .

فاسمع هذا من خبر الكلام ، ثم فلاد بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى تناسب الكلام .

وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود .

فهذا رأى الإمام الغزالى ومجمله : أنه علم دفاع ونصرة من طائفة مصطفاة أنشأها الله للدفاع عن ذلك ، ووجوه النصر هي :

* استخراج مناقضات الخصوم .

* مؤاخذتهم بلوازم مسلماتهم .

ويقوم أيمانهم على أشياء : التقليد ، أو الاجماع ، أو مجرد القبول من القرآن والأخبار . فهو عند الفارابى كفيلاً بـ«أنه علم لا يبحث عن الحق ، وإنما هو يدافع لما يعتقد أنه الحق ، كذلك هو عند الغزالى علم لا يبحث عن الحق وإنما يدافع عما يعتقد أنه الحق . بيد أن الغزالى يريد الحق فكيف يصل إليه – ان علم الكلام لا يساعد على ذلك . ثم قال قوله :

«فاسمع هذا من خبر الكلام ثم فلاد بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى تناسب ونوع الكلام ، وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود » . فالغزالى لم يحمل علم الكلام عندما نقده إنما حدد مقصوده فهو آمن بعلم الكلام من وجہ ما هو له مهدف ما .

ولقد أتينا برأى الفارابى مع الغزالى لنحدد أن الغزالى في صيحته كان على حق ولم يكن يستهدف من وراء ذلك العقل – إذ الفارابى كان فيلسوفاً عقلياً وإن ما قدمه لعلم الكلام من نقد هو في مضمونه ما سار عليه الغزالى ، فإذا صح أن نقد الغزالى لعلم الكلام نقد للعقل كانت هذه الدعوى ثابتة أيضاً للفارابى والفلسفة والعقلية بل والنقدية . . . ولا قائل بذلك .

تعليق :

بالرغم من ذلك النقد – وهو حق – فعلم الكلام أفاد امامنا الغزالى وتظهر هذه الاشادة من غاية هذا العلم : اذ هو علم يرد على المبتدة المشوشين على العقيدة الاسلامية ، فكانه افترض أن الحق بجانبه ، فما هو هذا الحق ؟ وهل علم الكلام يهدى الى هذا الحق أولا ؟ ومن هم المبتدة ؟ وما هو باطلهم ؟ أهم أهل السنة ؟ ، أهم المعتزلة ؟ أهم الكرامية ؟ أهم الباطنية ؟ أهم الفلاسفة أهم الصوفية ؟ .

كل هذه الاستفهامات العريضة شغلت بال الامام الغزالى وعاش في سوائها وقتا في فكر عميق ٠٠٠ تبين له أن هؤلاء المتكلمين عرفوا عن الجدل وغاب عنهم موضوعه ! وعرفوا أن هناك خصوصا ، ولكن من هم ؟ وأين هم ؟ .

وهناك حق الا أنه أى علم الكلام لم يدل بدراساته على مكان الحقيقة سوى أننا رأينا مدافعا ، وما هي مسائل الابتداع والكفر . ولم يكن ذلك قبل بحثا أصيلا يقصد به الحق ولذات الحق سوى أننا رأينا مقالات المكريين تلخص كل من يخالف فرقة من الفرق فالأشعرية تکفر من عداتها ولا سيما المعتزلة ، والمعتزلة تکفر من عداتها ودواليك ، واتخذ الحديث الذي قيل فيه أنه موضوع وهو « ستتفرق أمتي ثلاثة وسبعين فرقة الناجية منها واحدة » .

وكل فرقه تظن أنها الواحدة وكثيرا ما يختلف وينشق طلب الحقيقة رأيا ومزعمما ولكن تلك الاختلافات والانشقاقات لا تولد عداوة وبعضا في العلم . وليس هذا الأمر وتلك الحمدلة لعلماء المباحث في الدين ، فالاختلافهم وضع حواجز بينهم والدين وبينهم والناس فالاختلافات في جانب العلم كانت صالحة للعلماء ، أما المباحث الدينية فكانت ضررا على الدين والناس . فعلماء الكلام مثلا يعتبرون مخالفة رأيهم تعرضا للدين . وعدم الاخذ به ظلما للنفس ، بل ويعدون الشك في صحته كفرا ونكرانا ، وفي ذلك قسمة ضيزي ، فإذا أباحوا لأنفسهم البحث في الدين ، واستندوا الى مستند شرعى ، فلم ينكرون على غيرهم ، مع أن المسألة تبدو من حيث المبدأ في محاولة الاضافات التفسيرية والتحسينات التي تدخل

على الدين مقنعة تحت باب الاجتهاد . ثم أصبحت هذه المحاولات عبئاً وهراءً بل أنها جارحة مؤللة في ذاتها ولا سيما بعد أن اختلط مفهوم الخطأ بالخطيئة لدى علماء الكلام .

حقيقة أن هذه المباحث الدينية هي ولا شك طريفة ولكنها بعيدة عن جوهر الدين وكوثره ، إذن فالمباحث ليست هي الدين وإنما تمرد عقلى أما الدين فعاطفة يحيا بها القلب ، والقلب غير العقل ، وعلم الكلام غير الدين ، والخلط بين الاثنين خطأ عظيم طالما أدى إلى نتائج وخيمة أهمها تكفير المخالف .

علم الكلام والفلسفة :

ومن خفي الملاحظة نود أن نشير إلى بعض الفروق بين الفلسفة وعلم الكلام فنقول :

- الفلسفة تبحث عن الحقيقة وسواء أصابها الفيلسوف حقيقة دينية أو غير دينية فهي بحث عن الحقيقة أى حقيقة .
- علم الكلام يدافع عن الحقيقة الدينية .
- فالفيلسوف يبحث أولاً ليؤمن ثانياً أو يشك ثالثاً .
- والمتكلم يؤمن أولاً ثم يبحث ثانياً ويدافع ثالثاً .
- أدلة الفيلسوف عقلية بحتة .
- والمتكلم أداته نقلية ذات صبغة عقلية .
- يعتمد الفيلسوف على المنطق الجدلية .
- والمتكلم على الأسفار المقدسة .

● قضايا الفلسفة تسمى الجدل العقلى .

● وقضايا علم الكلام تسمى الجدل الدينى .

علم الكلام في النهاية يعمل على تطويق العقل للايمان بالعقيدة الامامية
وعلى هذا يعتبر علم الكلام فلسفة موجهة .

من التراث الوافد الفلسفية علاقتها باليقين

أولاً - محاولة تحديد موقفه من الفلسفة :

١ - منهجه في دراسته للفلسفة :

لخاصيتها - ما يخدم منها - وما لا يخدم - وما يكفر قائله ، وما لا يكفر -
وما يدع فيه ، وما لا يدع - وبيان ما سرقوه من كلام أهل الحق ومزجوه
بكلامهم لترويج باطلهم في درج ذلك وكيفية حصول نفرة التفوس من ذلك الحق
- وكيفية استخلاص صراف الحقائق الحق الخالص من الزيف والبهرج من
جملة كلامهم .

ثم انى ابتدأت بعد الفراغ من علم الكلام بعلم الفلسفة ، وعلمت يقينا
أنه لا يقف على فساد نوع من العلوم من لا يقف على منتهى ذلك العلم حتى
يساوي أعلمهم في أصل ذلك العلم ، ثم يزيد عليه ويتجاوز درجته : فيطلع على
ما لم يطلع عليه صاحب العلم من غور وغائلة . واذ ذاك يمكن أن يكون ما يدعوه
من فساده حقا .

ولم أر أحدا من علماء الاسلام صرف عنایته وهمته الى ذلك ، ولم يكن
في كتب المتكلمين من كلامهم حيث اشتغلوا بالرد عليهم الا كلمات معقدة مبددة
ظاهرة التناقض والفساد لا يظن الاختصار بها بعاقل علمي يدعى دقائق العلوم .
تعلمت : أن الرد لذهب قبل فهمه والاطلاع على كنهه رمى في عمایة .

فشررت عن ساق الجد في تحصيل ذلك العلم من الكتب بمجرد المطالعة
من غير استعانة بأستاذ ، وأقبلت على ذلك في أوقات فراغي من التصنيف
والتدرис في العلوم الشرعية وأنا مندو بالتدرис والافادة لثلاثمائة نفس
من الطلبة ببغداد .

خاطلعنى الله سبحانه وتعالى بمجرد المطالعة في هذه الأوقات المختلسة على
منتهى علومهم في أقل من سنتين ثم لم أزل أو أذهب على التفكير فيه ، وبعد فهمه
قربيا من سنة ، أعاوده وأرددده وأتفقد غوائله وأغواره حتى اطلعت على ما فيه
من خداع وتلبيس وتحقيق وتخيل ، اطلاعا لم أشك فيه .

فاسمع الآن حكايته وحكاية حاصل علومهم : فانى رأيتم أصنافا ورأيت علومهم أقساما ، وهم على كثرة أصنافهم يلزمهم وصمة الكفر واللحاد وإن كان بين القدماء منهم والأقدمين وبين الآخرين منهم والأوائل ، تفاوت عظيم في البعد عن الحق والقرب منه .

٢ - منهجه في تقسيمه لل فلاسفة :

اعلم أنهم — على ذئرة فرقهم ، واختلاف مذاهبهم — ينقسمون إلى ثلاثة أقسام :

- الدهريون •
- والطبيعيون •
- والالهيون •

الصنف الأول — الدهريون :

وهم طائفة من الأقدمين جحدوا الصانع المدبر ، العالم القادر وزعموا : أن العالم لم ينزل موجودا كذلك بنفسه ، وبلا صانع ولم ينزل الحيوان من النطفة ، كذلك كان وكذلك يكون أبدا ، وهؤلاء هم الزنادقة .

الصنف الثاني — الطبيعيون :

وهم قوم أكثروا بحثهم عن عالم الطبيعة وعن عجائب الحيوان والنبات ، وأكثروا الخوض في علم تشريح أعضاء الحيوانات فرأوا فيها من عجائب صنع الله تعالى ، وبدائع حكمته ما اضطروا معه إلى الاعتراف بباطر حكيم ، مطلع على غايات الأمور وممقاصدها ولا يطالع التشريح وعجائب منافع الأعضاء مطالع الإدراك له هذا العلم الضروري بكمال تدبير الباقي لبنية الحيوان ، لا سيما بنية الإنسان .

الآن هؤلاء — لكثرة بحثهم عن الطبيعة — ظهر عندهم لاعتلال المزاج تأثير عظيم في قوام الحيوان به ، فظنوا أن القوة العاقلة من الإنسان ثابتة لمزاجه أيضا وأنها تبطل ببطلان مزاجه فينعدم ، ثم إذا انعدم فلا يعقل إعادة المعدوم كما

زعموا فذهبوا الى أن النفس تموت ولا تعود فجحدوا الآخرة ، وأنكروا الجنة والنار والحضر والنشر والقيامة والحساب ، فلم يبق عندهم للطاعة ثواب ولا للمعصية عقاب ، فانحل عنهم اللجام وأنهملوا في الشهوات انهمك الانعام .

وهؤلاء أيضا زنادقة لأن أصل الايمان هو الايمان بالله واليوم الآخر وهؤلاء جحدوا اليوم الآخر ، وان آمنوا بالله وصفاته .

الصنف الثالث - الالهيون :

وهم المتأخرون مثل : « سocrates » وهو أستاذ « أفالاطون » وأفالاطون أستاذ « أرسطاطالييس » وأرسطاطالييس هو الذى رتب لهم المنطق وهذب لهم العلوم وحرر لهم ما لم يكن محررا من قبل ، وأنضج لهم ما كان فجأا من علومهم ، وهم بجملتهم ردوا على الصنفين الأولين من الدهرية والطبيعية وأوردوا في الكشف عن فضائحهم ما أعفوا به غيرهم ، وكفى الله المؤمنين القتال بقتالهم .

ثم رد « أرسطاطالييس على أفالاطون وسocrates » ومن كان قبله من الالهين ردا لم يقصر فيه حتى تبرأ من جميعهم الا أنه استبقى أيضا من رذائل كفرهم وبدعتهم بقايا لم يوفق للتزوع عنها فوجب تكفيرهم وتکفير شيعتهم من المتفلسة الاسلاميين « كابن سينا والفارابي » وأمثالهما على أنه لم يقم بنقل علم أرسطاطالييس أحد من متفلسة الاسلاميين كقيام هذين الرجلين وما نقله غيرهما ليس يخلو من تخبيط وتخليط يتتشوش فيه قلب المطالع حتى لا يفهم وما لا يفهم كيف يرد أو يقبل ؟ ومجموع ما صح عندنا من فلسفة أرسطاطالييس ، بحسب نقل هذين الرجلين ينحصر في ثلاثة أقسام :

- ١ - قسم يجب التفكير فيه .
- ٢ - وقسم يجب التبديع فيه .
- ٣ - وقسم لا يجب انكاره أصلا ، فلنفصله .

٤ - منهجه في تمييزه للعلوم عن الفلسفة :

كانت الفلسفة اسما جاما لاثناع العلوم المسائدة في كل عصر ، والفيلسوف لقب يطلق على من تمعن بحظ واخر من أنواع تلك العلوم والمعارف ، وأما ما نراه في عصرنا الحديث من ظاهرة التخصص والاستقلال للعلوم حتى أصبح

لفظ فلسفة لا يشمل الا الوجود والأخلاق والقيم ، فقد أعطى الغزالى بعد النظر ، ودقة الرأى فيما ذهب اليه قبل ثورة العصر الحديث العلمية والدينية ولا ينبئك على دلائل العبرية غير ذلك من تقسيمه فقال :

(أ) يراجع في ذلك كتاب احياء علوم الدين الجزء الأول ص ٢٠

(ب) والمنقد من الضلال ص ١٤٨

الا أننا سنعتمد على تقسيم الغزالى كما في المنقد لانه أقرب الى الحصر من غيره فقال :

١ - وأما المنطقيات :

فلا يتعلق شيء منها بالدين نفياً واثباتاً بل هو النظر في طرق الأدلة والقياس وشروط مقدمات البرهان وكيفية تركيبها ، وشروط الحد الصحيح وكيفية ترتيبه ، وأن العلم اما تصور وسبيل معرفته الحد ، واما تصديق وسبيل معرفته البرهان ، وليس في هذا ما ينبغي أن ينكر ، بل هو من جنس ما ذكره المتكلمون وأهل النظر في الأدلة ، وانما يفارقونهم بالعبارات والاصطلاحات ، وبزيادة الاستقصاء في التعاريف والتسميات .

٢ - وأما علم الطبيعيات :

فهو بحث عن عالم السموات وكواكبها وما تحتها من الأجسام المفردة كالماء والتراب والهواء والنار ومن الأجسام المركبة : كالحيوان والنبات والمعادن ، وعن أسباب تغيرها واستحالتها وأمراضها ، وذلك يضافي بحث الطب عن جسم الإنسان وأعضائه الرئيسية والخدامة وأسباب استحالته مزاجه ، كما ليس من شرط الدين انكار علم الطب ، فليس من شرطه أيضاً انكار ذلك الدين الا في مسائل معينة ذكرناها في كتاب تهافت الفلسفه ، وما عدناها مما يجب المخالفه فيها ، فعند التأمل يتبيّن أنها مندرجة تحتها . وأصل جملتها أن تتعلم أن الطبيعة مسخة الله تعالى ، لا تعمل بنفسها بل هي مستعملة من جهة خاطرها والشمس . والقمر والنجوم والطبائع مسخرات بأمره لا فعل لشيء منها من ذاته .

٣ - وأما السياسات :

فمجموع كلامهم فيها يرجع الى الحكم المصلحية المتعلقة بالأمور الدينية

والاية السلطانية ، وانما أخذوها من كتب الله المنزلة على الأنبياء ومن الحكم
المأثورة عن سلف الأنبياء .

٤ - وأما الخلقية :

فجميع كلامهم فيها يرجع الى حصر صفات النفس وأخلاقها وذكر أجناسها
وكيفية معالجتها ومجابتها .

هذه خطوة جديدة رسمها الغزالى لدراسة الفلسفة والفلسفه لا يظهر عليها
ما رافق الدارسين لها من التقديس والافتنان في أول دخولها الحقل الاسلامي
ـ والغزالى بخطواته تلك لنصف كل الانصاف لذلك التراث العلى حيث قصد
الى بيان ما يفهم ما يكفر وما لا يكفر ، وهذا التقسيم يرضى عنه الباحثون .

اذن فقد كان الغزالى واضح النهج ولذلك نراه نقدا نقدا علميا .

٤ - منهجه في الفلسفة الالهية :

أما الالهيات : ففيها أكثر أغاليطهم بما قدروا على الوفاء بالبراهين على
ما شرطوه في المنطق ، ولذلك كثر الاختلاف بينهم فيها . ولقد قرب مذهب
(أرسطاطاليس) فيها من مذاهب المسلمين على ما نقله الفارابي وابن سينا ،
ولكن مجموع ما غلطوا فيه يرجع الى عشرين أصلا يجب تكفيرهم في ثلاثة منها
وتبعديعهم في سبعة عشر ، ولابطال مذهبهم في هذه المسائل العشرين ، صنف
كتاب (المتهافت) ، أما المسائل الثلاث ، فقد خالفوا كافة المسلمين وذلك
في قولهم :

١ - ان الأجساد لا تحشر وانما المثار والمعاقب هي الأرواح المجردة ،
والمثوابات والعقوبات روحانية لا جسمانية . ولقد صدقوا في اثبات الروحانية ،
فإنها كائنة أيضا ولكن كذبوا في إنكار الجسمانية وكفروا بالشريعة فيما
نطقوا به .

٢ - ومن ذلك قولهم : (ان الله تعالى يعلم الكليات دون الجزئيات)
وهذا أيضا كفر صريح بل الحق أنه : (لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات
ولا في الأرض) .

٣ - ومن ذلك قولهم بقدم العالم وأزليته ، فلم يذهب أحد من المسلمين إلى شيء من المسائل، وأماماً ما وراء ذلك من نفيهم الصفات، وقولهم أنه عليم بالذات لا بعلم زائد على الذات وما جرى مجرى فمذهبهم فيها قريب من مذهب المعتزلة ولا يجب تكثير المعتزلة بمثل ذلك . وقد ذكرنا في كتاب (فيصل التفرقة بين الإسلام والزنادقة) ما يتبعن فيه فساد رأى من يتتسارع إلى التكثير في كل ما يخالف مذهبـه ، وقال أيضاً ثم لم أزل أو أذهب على التفكير فيها بعد فهم قريباً من سنة أعادوه وأرددـه وأتفـدـه غواـئـلـه وأغوارـه إلى أن قال أطـلـاعـاً لـمـ أـشـكـ فـيـكـ .

٤ - الغزالى مفكر منهجى :

أولاً - استطاع الغزالى أن يقرأ الفلسفـة قراءـة استـظـهـرـهـ فـيـهاـ ماـ يـمـكـنـ لـعـقـلـ عـبـقـرـىـ أنـ يـسـتـظـهـرـ وـيـحـيـطـ بـالـمـوـضـوـعـ الـذـىـ يـقـصـدـهـ اـحـاطـةـ فـيـهاـ عـمـقـ وـبـصـرـ وـشـاهـدـنـاـ عـلـىـ ذـلـكـ قـوـلـهـ :

(١) على أنه لم يقم بنقل علم أرسطوطاليس أحد من متكلـفـةـ الـاسـلامـيـنـ كـثـيـرـاـ هـذـيـنـ الرـجـلـيـنـ ، وـماـ نـقـلـهـ غـيرـهـماـ لـيـسـ يـخـلوـ منـ تـخـبـيـطـ يـتـشـوـشـ فـيـهـ قـلـبـ المـطـالـعـ وـلـعـلـ فـيـ هـذـاـ النـصـ ماـ يـدـفعـ ماـ وـجـهـ الـيـهـ مـنـ تـهـمـةـ عـلـمـيـةـ وـهـىـ أـنـهـ لـمـ يـتـحـرـ النـصـوصـ الـفـلـسـفـيـةـ ، وـلـاـ نـسـبـتـهـ إـلـىـ ذـوـيـهاـ «ـ فـحـسـبـهـ دـفـعـ هـذـاـ النـصـ الـذـىـ بـلـغـ مـنـ ذـوقـهـ الـفـلـسـفـيـ وـدـقـتـهـ أـنـ قـالـ فـيـ كـتـابـهـ تـهـافـتـ الـفـلـاسـفـةـ :ـ ثـمـ الـمـتـرـجـمـونـ لـكـلـامـ أـرـسـطـوـ لـمـ يـنـفـ كـلـامـهـ عـنـ تـحـرـيفـ وـتـبـدـيلـ مـحـوـجـ إـلـىـ تـنـسـيـرـ وـتـأـوـيـلـ حـتـىـ أـثـارـ ذـلـكـ أـيـضاـ نـزـاعـاـ بـيـنـهـمـ وـأـقـومـهـ بـالـنـقـلـ وـالـتـحـقـيقـ مـنـ الـمـتـفـلـفـةـ فـيـ الـاسـلامـ الـفـارـابـيـ أـبـوـ نـصـرـ وـابـنـ سـيـنـاـ »ـ فـتـقـوـيـمـهـ صـحـيـحـ الـمـرـاجـعـ مـنـ سـقـيـمـهـ لـآـيـةـ عـلـىـ ذـوقـهـ الـفـلـسـفـيـ ، وـدـقـيـقـ تـحـرـيفـهـ مـسـائـلـ الـفـلـاسـفـةـ مـرـاجـعـهـ وـمـنـ رـجـالـهـ ، ثـمـ رـأـىـ أـعـظـمـ رـجـالـهـ -ـ الـعـلـمـ الثـانـىـ وـالـشـيـخـ الرـئـيـسـ -ـ عـلـمـانـىـ .

ثـانـياـ - وـضـعـهـ كـتـابـ «ـ مـفـاسـدـ الـفـلـاسـفـةـ »ـ يـعـطـيـنـاـ أـيـضاـ أـنـهـ استـظـهـرـ عـلـومـ الـقـومـ وـوـقـفـ عـلـىـ مـنـتـهـىـ عـلـومـهـمـ ، وـأـنـهـ كـانـ وـاثـقاـ مـنـ اـطـلاـعـهـ ، وـكـانـ وـاـضـحـ الـنـهـجـ فـيـ تـأـلـيـفـهـ لـهـذـاـ الـكـتـابـ حـيـثـ كـتـبـ فـيـهـ مـقـاصـدـهـمـ -ـ دـوـنـ التـعـرـضـ لـشـىـءـ فـيـهـ -ـ كـتـابـةـ مـحـرـرـةـ .

ثالثاً - كما استطاع بعد الاستظهار وحصر مقاصدهم أن يخوض معهم فيما خاضوا فيه ثم وقف ليفكر ويعاود النظر فيما قرأ وهذا عمل الفلاسفة ذوى العقول الفذة الفريدة . انه قرأ ثم هضم ليبين الحقيقة من النفيات التى يصبح أن يزيحها .

رابعاً - خرج بعقله الفلسفى الذى لا شك في أنه نادر لا يعرف مثله الا في تاريخ عظماء الفكر :

(أ) كتاب تهافت الفلسفه ، جاء على غير مثال في كتابته ، واحتاطه بمقاصد الفلسفه كلها .

(ب) فأسلوبه فلسفى فنى يمثل العصر الذى ألف فيه وما قبله .

(ج) احتاطه يجعله عمدة في تقرير المسائل ويعتمد عليه للوقوف على فلسفة عصره وما قبله .

(د) أول كتاب وقف أمامه الفلسفه دون تقليد لها في المسائل أو خصوص كما سبق فأكثر الفرق الاسلامية طأت الهامة وانساقت وراءها .

(هـ) فنقسمته قبل كل شيء أفادت حرية الكلمة ، ومثلت صورة العقل وأظهرت شخصية المسلم المعتز بأصله ثقافته ، (قال خوجة زادة) انه ابتدع من بين علماء الكلام طريقة غراء واخترع رسالة عذراء في ابطال أقاويل الحكماء .

خامساً - كما أنه يصح لنا أن نقول بأنه لم ينقد الفلسفه ولكن جدد موضوعها لأننا - لو لم نلاحظ ذلك - لما كان لنقده معنى إذ نقد الفلسفه بأسلوب الفلسفه .

فالغزل الذى أظهر ما استثنى في نفس ابن سينا ولم يبر الغزالى في ذلك مهادنة ولا آناء ولا أضطجع إلى المشائبة سبيلاً من السبل التي يرثى في أحضانها أولو الغلبة في البحث وكلال النظر .

ثانياً - توضيغ سلطة العقل ودائرة اختصاصه:

ما الذى دفع الغزلى الى عملية الهدم هذه ؟ أهى رغبة في اظهار العجز المطلق للعقل عن الخوض في عالم ما وراء الطبيعة ؟ أم هي الرغبة في مهاجمة الفلسفة الذين لم يحسنوا استعمال العقل في هذا الحقل ؟

وزعماء الرأى الأول : المستشرق الفرنسي «كارادي فو» في كتابه عن العز إلى
وقد . عبد الحليم محمود في مقدمة المقدمة المنقذ من الضلال وأبحاثه المستفيضة ، بينما
يمثل الثاني المستشرق الأسباني ميكال آسين بالاسيوس يدافع في كتابه
«المعتقدات والأدبيات والتصوف عند الغزالي» عن الرأى الثانى . يقول الدكتور
كريم عز قول :

«أما إذا سألنا الغزالى نفسه عن سبب حملته على الفلسفة كان أول جواب نقف عليه هو أن الفلسفة ما قدروا (في الالهيات) على الوفاء بالبراهين على ما اشترطوه في المنطق » ، وأنهم يحكمون بظن وتخمين من غير تحقيق ويقين . ويستدلون على علومهم الالهية بظهور العلوم الحسابية والمنطقية ولو كانت علومهم الالهية متقنة البراهين نقية عن التخمين كعلومهم الحسابية لما اختلفوا فيها كما لم يختلفوا في الحسابية . « وأن ما شرطوه في صحة مادة القياس في قسم البرهان المنطقي من المنطق ، وما شرطوه في صورته في كتاب القياس ، وما وضعوه من الأوضاع في (ايسياغوجي وقطايفوريس) التي هي أجزاء المنطق ومقدماته لم يتمكنوا من الوفاء بشيء منه في علومهم الالهية » فهم يزعمون مثلاً أن « صدور اثنين من واحد مكابرة للعقل أو اتصف المبدىء بصفات قديمة أزلية مناقض للتوحيد » ولكن هاتين الدعويين واهيتان ولا برهان لهم عليهم . فإنه ليس يعرف استحالة صدور الاثنين من واحد كما يعرف استحالة كون الشخص الواحد في مكانين ، وعلى الجملة لا يعرف بالضرورة ولا بالنظر .

فيظهر من هذه الأقوال أن رأى المستشرق الأسباني هو المصيب وأن الفلسفه لم يبلغوا الحقيقة في علمهم هذا لأن العقل عاجز عن اقتناصها ، بل لأنهم أساءوا استعماله في التفتيش عنها . غير أن هناك أموراً عديدة في كتاب (التهاافت) تعترض القارئ الدقيق ، وتحمله على عدم الاكتفاء بتصريرات الغزالي هذه وتدفعه إلى التعمق في البحث حتى ينجلِّي موقف الغزالي من العقل في هذا

العقل انجلاء لا يعكره اعتراض ولا تشويه شبهة ، وها نحن أولاء محاولون لقيام بهذه المهمة .

من الأمور التي تشير المشك في ايمان الغزالى بقدرة العقل على الحكم في حفائق ما وراء الطبيعة هو واقع كتاب (التهاافت) نفسه . فان الغزالى حاول فيه أن يبرهن على أن جميع تعاليم الفلسفة في هذا الحقل وفيما يمت اليه من الطبيعيات متناقضة فاسدة واهية ، فهذا الاطلاق في الرأى لما يوحى بالظن بأن الغزالى انما أراد من محاولته هذه التدليل بشكل حسى على عجز العقل عن حل مسائل ما وراء الطبيعة اذ أن بين القول بعجز جميع الفلسفه في جميع قضياتهم عن ادراك الحقيقة ، وبين القول بعجز العقل عن ذلك ، لخطوة قصيرة ، ويكفيك لتكوين فكرة واضحة عن مدى تهجم الغزالى على الفلسفه واتساع نطاق ذلك التهجم ، أن تلقى نظرة خاطفة على عناوين فصوله كما وردت في الفهرس ، وها هي :

- ١ - ابطال مذهبهم في أزليه العالم .
- ٢ - ابطال مذهبهم في أبدية العالم .
- ٣ - بيان تلبيسهم في قولهم ان الله صانع العالم وان العالم صنعه .
- ٤ - تعجيزهم عن اثبات الصانع .
- ٥ - تعجيزهم عن اقامة الدليل على استحالة الالهين .
- ٦ - ابطال مذهبهم في نفي الصفات .
- ٧ - ابطال قولهم ان ذات الأول لا ينقسم بالجنس والفصل .
- ٨ - ابطال قولهم ان الأول موجود بسيط بلا ماهية .
- ٩ - تعجيزهم عن بيان أن الأول ليس بجسم .
- ١٠ - بيان أن القول بالدهر ونفي الصانع لازم لهم .
- ١١ - تعجيزهم عن القول بأن الأول يعلم غيره .
- ١٢ - تعجيزهم عن القول بأنه يعلم ذاته .
- ١٣ - ابطال قولهم ان الأول لا يعلم الجزئيات .

- ١٤ - ابطال قولهم ان السماء حيوان متحرك بالارادة .
 - ١٥ - ابطال ما ذكروه من الغرض المحرك للسماء .
 - ١٦ - ابطال قولهم ان نفوس السماوات تعلم جميع الجزئيات .
 - ١٧ - ابطال قولهم خرق العادات .
 - ١٨ - تعجيزهم عن اقامة البرهان العقلى على أن نفس الانسان جوهر قائم ليس بجسم ولا عرض .
 - ١٩ - ابطال قولهم باستحالة الفناء على النفوس البشرية .
 - ٢٠ - ابطال انكارهم لبعث الأجساد مع التلذذ والتألم في الجنة والنار بالذرات والألام الجسمانية .

وان كان هذا التعداد غير كاف لحملك على الشك في موقف الغزالى من العقل في حقل ما وراء الطبيعة ، فاعلم أيضاً :
أولاً : أن الفهرس لا يحوى الا أصول المسائل التى يناقش الغزالى الفلسفية فيها ، أما ما يتفرع عنها من قضايا ، وما ترتكز اليه من مبادئ ، وهى أيضاً خاطئة في نظر الغزالى ، فهو كثير ولا تجده الا في متن الكتاب .

ثانياً : أن الغزالى اقتصر في مناقشته هذه على المسائل التى اقتتنى بصحتها الفلاسفة العرب وتبناوها ، غير متعرض إلى « ما هجروه واستكفوا من المتابعة فيه ، اذ هذا مما لا يمارى في اختلاله ولا يفتقر إلى نظر طويل في اطالة » .

ثالثاً : أن الغزالى لم يهاجم الفلسفه فى المقضايا التى قصرها فيهـا عن الحقيقة فحسب بل أراد هدم صرحوـم الفلسفـى بـكامله مع كل ما يحـويهـ من أراء ومبادئ خاطئة كانت فى نظر الغزالى أم مصيبة .

ولا يخطر ببالك أن يكون ما دفعه إلى تلك الحملة على الفلاسفة مخالفة آرائهم ومبادئهم لتعاليم الدين والوحى اذ أنه يضرب حتى على التعاليم التي يقوم عليها الدين ، كوجود الخالق ، وخلود النفس ، محاولا اظهار ركاكتة القواعد العقلية المترکزة فيها ووهن الأدلة الفلسفية التي يثبتتها .

كل هذا من شأنه ولا ريب أن يحملنا على الشك في موقف الغزالى من العقل في حقل ما وراء الطبيعة غير أنه لا يكفى لغير الجزم بأن الغزالى توخي تهديم العقل من وراء تهديم الفلسفة لأن مجرد عجز الفلاسفة برمتهם عن ادراك الحقيقة في حقل ما وراء الطبيعة لا يدل بالضرورة على عجز العقل اطلاقاً عن ذلك .

وها هم معظم الفلاسفة قد اعتقدوا - كل بدوره - بضلال المذاهب التي سبقوهم ، فلم يزعزع ذلك الاعتقاد ايمانهم بالعقل ، ولم يثنهم عن عزمهم في بناء مذاهب جديدة مرتكزة اليه ، أفالا يكون الغزالى واحداً من نوعه اذ ثابر على الايمان بالعقل رغم اعتقاده بتقصير الفلسفة عن بلوغ الحقيقة ، زد على ذلك أنها نعلم قطعاً من الغزالى السبب في تقصيرهم عن الحقيقة وهو كمارأينا سابقاً عدم مراعاتهم لقواعد المنطق ، وهكذا يصبح محتملاً أن يعتقد الغزالى بأن العقل يمكنه أن يدرك حقائق ما وراء الطبيعة اذا ما روّعيت تلك القواعد وتجنبت الاخطاء التي ارتكبها الفلاسفة في بحثهم عنها .

ولكن أليس من دليل قاطع لدينا يقلب هذا الاحتمال تاكيداً ؟ بلى أن الغزالى يفهمنا في أحد فصول كتابه ، أنه لم يتلوخ في هذا الكتاب سوى التهدم أما البناء ، فقد تركه إلى تأليف آخر سيثبت فيه استناداً إلى مبادئه يقينية وبعد مراعاة شروط المنطق ما يعتقد الصحيح من العقائد والتعاليم ، فقد قال في معرض مناقشته قضية قدم العالم ، فلم نخرج لذلك عن مقصود الكتاب ولا نستقصي القول في الأدلة الدالة على الحدث ، اذ غرضنا ابطال دعواهم معرفة القدم ، وأما اثبات المذهب الحق فسنصنف فيه كتاباً بعد الفراغ من هذا ان ساعد التوفيق ان شاء الله ونسمي « قواعد العقائد » ونعتنى فيه بالاثبات كما اعتبرنا في هذا الكتاب بالهدم » .

فهذا الكلام يدل دلالة واضحة على اعتقاد الغزالى بقدرة العقل على حل هذه المسائل التي عجز الفلسفة عن حلها ، ولكن هناك أدلة أخرى مستوحاة من النقد الداخلى للكتاب تقودنا إلى النتيجة نفسها واليك أهمها :

أولاً : من المنتظر من لا يعترف بسلطان العقل في حقل ما وراء الطبيعة أن يحكم عندما تقود الأدلة العقلية في مسألة من مسائل هذا الحقل إلى نتائج

متناقضه بتناقض في العقل نفسه؛ وأن يبرر هذا التناقض بتعدي العقل
المحدود الطبيعية، كما فعل الفيلسوف الألماني «كنت» أمام تناقض الأدلة
العقلية المبرهنة في الوقت ذاته على أن العالم حادث ومحدود وعلى أنه أزلی
وغير محدود •

أما الغزالي فعوض عن الحكم بتناقض العقل ، وقد اكتشف تناقضاً بين النتائج التي قادت إليها الأدلة العقلية عند الفلاسفة في مسألة روحانية النفس . فاننا نراه يحاول حل هذا التناقض وازالته مخطئاً فيه الفلسفه لا العقل .

فإن الفلسفه يستدلون ببساطة المعرفه البشريه على بساطة النفس فيقولون: « إن كان محل العلم جسما منقسمـا ، فالعلم الحال فيه أيضا منقسم ، لكن العلم الحال غير منقسم ، فالمحل ليس جسما » فيعترض الغزالى على هذا الدليل بقولهم بتركيب النفس الحيوانية ، رغم اعتقادهم أن المعرفة الحيوانية بسيطة فيردون عليه (فـ محاورة وهمية) قائلين : « إن هذه مناقضة في المقولات ، والمقولات لا تبـقـضـ . فـ انكم مهما لم تقدروا على الشك في المقدمتين وهو أن العلم الواحد لا ينقسم وأن ما لا ينقسم لا يقوم بجسم ، لم يمكنكم الشك في النـتـيـجـة . المتـهـافت . »

وهناك بدلاً من أن يعترف الغزالى بالمناقشة في المعقولات ، كما يفعل من لا يتهمب أمام سلطة العقل نراه بالعكس يقول : (هذه المناقضة تبين أنهم غفلوا عن موضع تلبيس في القياس ، ولعل موضع الالتباس قولهم : ان العلم منطبع في الجسم انطباع اللون في التلون ، وينقسم الملون ، فينقسم العلم بانقسام محله ، والخلل في لفظ الانطباع ، اذن يمكن أن تكون نسبة العلم الى محله كنسبة اللون الى الملون ، حتى يقال أنه منبسط عنه ومنطبع فيه ومنتشر في جوانبه فتتقسم بانقسامه) ، فقلل نسبة العلم الى محله على وجه آخر وذلك الوجه لا يجوز فيه الانقسام عند انقسام محله » التهافت .

فالتجاء الغزالى الى هذا الامكان الضعيف في حد ذاته ، دليل على رغبته في تبرير ساحة العقل من التناقض ، والقاء عبء التناقض على الفلسفة وحدهم :

ثانياً : أن الغزالى يستند دائماً في مجادلاته مع الفلسفه الى مبادئ العقل الأولى ، وأكبر حجة يستعملها ضدهم هي أن تعاليمهم تناقض تلك المبادئ أو أنها ليست مرتكزة اليها ارتكازاً ضرورياً ، وفي هذا شهادة منه على المجال الواسع الذي يتركه العقل في حقل ما وراء الطبيعة ، وعلى الفرق العظيم الذي يفصله عن (كن) في هذا الشأن ، فبينما يجرد الفيلسوف الألماني أحکام العقل في ذلك الحقل من كل قيمة نجد الغزالى يقيس ادعاءات الفلسفه بمقاييس مبادئ العقل بأن العقل يمكنه على الأقل اطلاق أحکام الامكان والاستحالة في قضايا ما وراء الطبيعة ٠

وهو يصرح أيضاً بهذه الفكرة تصريحاً ، اذ يقول في مرض تحديد مواضع التأويل : « ان أدلة العقول دلت على استحالة المكان والجهة والمصورة ويد الجارحة وامكان الانتقال والاستقرار على الله سبحانه » ، فوجب التأويل بأدلة العقل وما عدا به من أمور الآخرة ليس محلاً في قدرة الله ، فوجب الجري على ظاهر الكلام بل على فحوه الذي هو صريح فيه ٢) التهافت ٠

ثالثاً : أن الغزالى يثبت أحياناً بالعقل بعض الحقائق الغيبية ، فقد أظهر في (التهافت) عجز الفلسفه عن اقامة الدليل على وجود خالق للكون ولكن ما سبب عجزهم هذا ؟ هل لأن العقل لا يقوى بطبيعته على ذلك ؟ كلام لانهم وضعوا أساساً لبحثهم قدم العالم ، لكنهم لو كانوا قد اعترفوا مع أهل الحق بأن العالم حادث (لعلوا ضرورة أن الحادث لا يوجد بنفسه ، فافتقرب إلى صانع) ٣) ٠

من هذه الأدلة يتبين لنا بجلاءً أن للعقل شأنًا كبيراً في حقل ما وراء الطبيعة ، ولكن علاوة على أنه لم يتضح لنا بعد بالضبط حدود سلطة العقل وسعة امتدادها ، فاننا نعثر في طيات (التهافت) على تصريحات تكاد تهدم كل ما بناه وتظهر أن الغزالى لا يقر للعقل بأى سلطة في حقل ما وراء الطبيعة وأن علينا الاستناد إلى الوحي وحده في هذا الحقل ٤) ٠

نعم انه من السهل عدم تعليق أهمية على هذه التصريحات ، والقول مع « ميكال آسين بالاسيوس » أن وطيس المناقشة وحدة الجدل هما ما دفعا بالغزالى في هذا الكتاب إلى تلك التصريحات التي تميّز سلطات العقل والتي

ما كان يقرها في حالة التفكير المادىء ، غير أننى لا أرى مثل هذا الشرح من قيمة ، اذ يصعب على تصور مفكر دقيق ومالك لفكره وقلمه كالغزالى أن يرمى كلاما يضطر فيما بعد الى الرجوع عنه والنندم عليه .

أنى أعتقد ، بالعكس ، أن هذه التصريحات تعبر تعبيراً صادقاً عن فكر الغزالى اللهم الا اذا نظرنا فيها على ضوء النتيجة التى قادنا البحث إليها حتى الآن ولم ننتزعها من مجرى تفكير الغزالى العام ، وننزلها عن الموضوع الذى جاءت بصدره ، اذ ذاك يتبيّن لنا منها أنها تحدد سلطة العقل وتقييدها ضمن حدود لا يجوز لها تعديها غير أنها لا تقل من قيمة العقل في النطاق المخصص له كما سيظهر لنا من معالجتنا لهذه التصريحات .

أولاً : قد يكون أشد هذه التصريحات عداوة للعقل في الظاهر ما أدلى به الغزالى في معرض حديثه عن ادعاء الفلسفه أن الله لا يعرف الا نفسه ، فبعد أن أظهر النتائج السخيفه التي يقود إليها هذا الادعاء ، والمناقضات التي يقع فيها الفلسفه من جراءه قال : (وهكذا يفعل الله بالزائغين عن سبيله والناكبين بطريق المهدى ، المنكرين لقوله : ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلقاً نفسهم الظالمن بالله ظن العسوء) ، لعتقدين أن الأمور الربوبية تستولى على كنهها القوى البشرية ، المغورين بعقولهم زاعمين أن فيها مندودة عن تقليد الرسل وأتباعهم فلا جرم ان اضطروا الى الاعتراف بأن لباب معقولاتهم رجعت الى ما لو حكى في منام لتعجب منه)

فقد يستنتج من هذا المقطع أن العقل في نظر الغزالى غير مؤهل للحكم في الأمور الالهية التى هي موضوع علم الغيب ، وأن الطريق الوحيد لعرفة هذه الأمور إنما هي الوحي ، وأن المسألة التى صرخ الغزالى بتصديها هذا التصريح وهى معرفة ما اذا كان الله يعرف غير نفسه أم لا ، إنما هي منوطه بقول الرسول ولا حق للعقل أن يبيت فيها غير إننا لو تمعنا في هذا المقطع واستنتقلا مقصدا الغزالى منه لبيان لنا فساد هذا الاستنتاج ولتحققنا أن ما ينفيه الغزالى عن القل هنا إنما هو امكانية ادراك جوهر الأمور الالهية عن العقل من حقل الالهيات . ودليلنا على صحة التأويل أن الغزالى كما يتضح من سياق الحديث لا يشك قط في أن العقل هو الذى يحل هذه المسألة ويحكم بضرورة معرفة الله لنفسه ولغيره ، اذ لو كان الله لا يعرف سوى نفسه لكان الكائن الذى يعرف الله ويعرف نفسه (أى الانسان) أكمل منه » . التهافت .

ولو رجعنا الى النص المذكور لرأينا أن الغزالى لم يغفل عن التصرير بجلاء عن قصده هذا اذ قال . (المعتقدين ان الأمور الربوبية تستولى على كنها القوى البشرية) : كما أنه لم يكن من العيب ايراده الآية النبوية التي تظهر بوضوح أن الله لم يوقف الانسان على كيفية خلقه للأشياء فما يعجز العقل عنه من الأمور الالهية هو حسب هذا المقطع ، الجواب على (كيف) ولم يقع الفلاسفة في مغالطتهم الغريبة الا لأنهم أرادوا الجواب على (كيف) ولو كانوا اكتفوا باتباع الرسل وأقلعوا عن هذه المحاولات لنجوا من تلك المغالطات .

ثانياً: وهكذا نص آخر من نوع النص السابق يسوقه الغزالى في معرض رده على الفلاسفة الذين يعتقدون أنهم توصلوا عن طريق العقل الى معرفة الغرض من حركة الاجرام السماوية ، قال بعد أن أظهر تقصير أدلةتهم عن اثبات ذلك . (فقد أن هذه خيالات لا حاصل لها وأن أسرار ملوك السموات لا يطلع عليها بأمثال هذه الخيالات وإنما يطلع الله عليها أنبياءه وأولياءه على سبيل الالهام لا على سبيل الاستدلال ، ولذلك عجز الفلاسفة من عند آخرهم عن بيان السبب في جهة الحركة و اختيارها) .

ففي هذا أيضا نرى الغزالى لا ينكر على العقل سوى ادعائه معرفة أسرار العالم السماوى أى اكتشاف الأسباب الأخيرة لعالم ما وراء الحس والجواب على (كيف) « لماذا » فيه .

ثالثاً : و اذا تابعنا التقليب في صفحات « التهافت » اعترضنا نص جديد مشابه بذلك في معرض المسألة التي يبحث فيها الغزالى عما اذا كان علم الله شيئا زائدا على ذاته أم لا ، فان الغزالى يقول هنا خلافا لل فلاسفة انه ليس معقولا أن لا يزيد علم الله ، و بنوع علم جميع صفاته الأخرى شيئا جديدا على وجوده وهو يدعى أن كل نوع من أنواع المعرفة التي تنسبها الى الله من شأنها طبقا لنظرية الفلاسفة في العلم ، أن تنتقض القول ببساطة الله ووحدانيته ، ولذا وقع الفلاسفة في تناقض مع أنفسهم اذ أثبتوا من جهة بساطة الذات الالهية ووحدانيتها ونسبوا العلم الى الله من جهة أخرى ، وان كانوا قد قصروه على العلم بذاته لا بغيره وبعد أن ينتهي الغزالى من العراك مع الفلاسفة حول هذه المسألة ، يقول ، ونشوة الظفر تهز كلماته :

« واذ ظهر عجزكم ففى الناس من يذهب الى أن حقائق الأمور الالهية

لا تتأتى بنظر العقل بل ليس في قوة البشر الاطلاع عليها . ولذلك قيل صاحب الشرع : تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله ، فما انكراكم على هذه الفرقـة ، المعتقدـة صدق الرسول بدليل المعجزـة المقـصرـة من قضـية العـقـل على اثبات ذات المرـسل المـتحرـزة عن النـظر في الصـفات بـنظر العـقـل : المتـبعـة صـاحـبـ الشرـعـ فيما أـتـىـ بهـ مـنـ صـفـاتـ اللهـ ، المـقـتـفيـةـ آـثـرـهـ فيـ اـطـلاقـ العـالـمـ وـالـمـرـيـدـ وـالـقـادـرـ وـالـحـىـ ، المـنـتـهـيـةـ عـنـ اـطـلاقـ ماـ لـمـ يـؤـذـنـ فـيـهـ المـعـرـفـةـ بـالـعـجـزـ عـنـ دـرـكـهـ بـالـعـقـلـ » .
الـتـهـافـتـ .

أـنـنـىـ أـعـتـقـدـ أـنـ هـذـاـ المـقـطـعـ أـيـضاـ لـاـ يـمـسـ اـطـلاقـاـ صـالـحـيـةـ العـقـلـ فـيـ الغـيـيـيـاتـ
بلـ يـنـحـصـرـ مـقـصـودـهـ فـيـ القـوـلـ بـعـجـزـ العـقـلـ عـنـ اـدـرـاكـ كـنـهـ الـأـمـرـ الـالـهـيـةـ .
فـالـعـقـلـ يـعـجـزـ حـسـبـ هـذـاـ المـقـطـعـ عـنـ فـهـمـ كـيـفـ أـنـ اللهـ لـاـ يـفـقـدـ شـيـئـاـ مـنـ بـسـاطـتـهـ
وـلـاـ يـتـعـدـدـ مـعـ قـيـامـ الـعـلـمـ وـالـصـفـاتـ الـأـخـرـيـ فـيـهـ ، وـهـىـ أـمـرـ زـائـدـةـ عـلـىـ الذـاتـ
أـمـاـ مـقـدرـتـهـ عـلـىـ اـثـبـاتـ تـلـكـ الصـفـاتـ للـهـ ، فـانـ الغـزالـىـ لـاـ يـنـكـرـهـ فـيـ هـذـاـ المـقـطـعـ
كـمـاـ يـيـدـوـ لـأـوـلـ نـظـرـةـ بـلـ اـعـتـقـدـ أـنـهـ يـعـتـرـفـ بـهـاـ .

نعم ، انـ الفـرقـةـ التـىـ يـحـارـبـ الغـزالـىـ الـفـلـاسـفـةـ بـاسـمـهاـ تـحـترـسـ حـسـبـ
تـعـبـيرـهـ عـنـ النـظـرـ فـيـ الصـفـاتـ وـتـكـتـفـيـ بـاتـبـاعـ النـبـىـ فـيـ ذـلـكـ وـلـكـ مـاـذـاـ يـقـضـدـ الغـزالـىـ
بـالـنـظـرـ فـيـ الصـفـاتـ ؟ هلـ هوـ الـبـحـثـ فـيـ وـجـودـهـ وـاثـبـاتـهـ للـهـ ؟ أـمـ مـحاـوـلـةـ تـفـهـمـ كـنـهـاـ
وـكـيـفـيـةـ قـيـامـهاـ فـيـ الذـاتـ ؟ لـاـ شـكـ أـنـ المـقـصـودـ هـنـاـ الـأـمـرـ الثـانـىـ لـاـ الـأـوـلـ .

وـالـدـلـيلـ هوـ : أـوـلـاـ كـوـنـ مـدارـ الـبـحـثـ هـنـاـ لـمـ يـكـنـ مـسـأـلـةـ اـثـبـاتـ الصـفـاتـ للـهـ
بلـ كـيـفـيـةـ قـيـامـ الـعـلـمـ فـيـ ذـاتـ اللهـ دـوـنـ تـعـدـدـ الذـاتـ ، وـهـوـ بـحـثـ فـيـ كـنـهـ صـفـةـ
الـعـلـمـ وـمـاـهـيـتـهـ ، وـثـانـيـاـ وـثـالـثـاـ ، أـنـ الغـزالـىـ نـفـسـهـ يـعـتـرـفـ بـأنـ الفـرقـةـ الـمـشـارـ الـيـهاـ
اقـتـصـرـتـ مـنـ قـضـيـةـ العـقـلـ عـلـىـ اـثـبـاتـ المرـسلـ ، وـمـنـ الجـلـىـ أـنـهـ لـاـ يـمـكـنـ اـثـبـاتـ
الـمـرـسـلـ دـوـنـ اـثـبـاتـ الـعـلـمـ وـالـأـرـادـةـ ، وـالـقـدـرـةـ وـالـحـيـاةـ لـهـ ، اـذـ كـيـفـ يـكـونـ مـرـسـلـاـ مـنـ
لـيـسـ عـالـمـاـ مـرـيـداـ قـادـراـ ، حـيـاـ ؟

وـمـهـمـاـ يـكـنـ الـأـمـرـ ، فـانـهـ لـاـ شـكـ يـثـبـتـ لـنـاـ هـنـاـ أـنـ الغـزالـىـ يـتـبـنىـ مـوقـفـ هـذـهـ
الـفـرقـةـ الـمـتـبـعـةـ صـاحـبـ الشـرـعـ فـيـمـاـ أـتـىـ بـهـ مـنـ صـفـاتـ اللهـ ، وـالـمـنـتـهـيـةـ مـنـ اـطـلاقـ
مـاـ لـمـ يـؤـذـنـ بـهـ . اـذـ غـرـضـهـ مـنـ الـاستـشـهـادـ بـهـ اـقـنـاعـ الـفـلـاسـفـةـ بـأنـ عـلـيـهـمـ ، هـمـ عـلـىـ
الـأـقـلـ اـتـخـاذـ هـذـاـ الـمـوـقـفـ بـعـدـ أـنـ قـادـهـمـ نـظـرـهـمـ وـأـدـلـتـهـ الـىـ مـنـاقـضـاتـ لـاـ نـسـبـ
لـهـمـ إـلـىـ الـخـروـجـ مـنـهـاـ .

رابعاً : وأخيراً نرى أنفسنا أمام تصريح للغزالى يقييد بوضوح سلطة العقل ولكن يثبتها بالوقت ذاته على الشكل الذى رأيناها فى تأويلنا النصوص السابقة فهو يقول اعتراضاً على محاولة الفلسفه شرح كيفية خلق العالم وصدور كثرته عن الواحد الأول :

« وما المانع من أن يقال : المبدأ الأول عالم قادر مرید ، يفعل ما يشاء ويحكم ما ي يريد يخلق المختلفات والمتجانسات كما يريد وعلى ما يريد ، فاستحاله هذا لا تعرف بضرورة ولا نظر ، وقد ورد به الأنبياء المؤيدون بالمعجزات فيجب قبوله ، وأما البحث عن كيفية صدور الفعل من الله بالارادة فنقول : طمع في غير مطعم والذين طمعوا في طلب المناسبة ومعرفتها رجم حاصل نظرهم إلى أن المعلول الأول من حيث أنه ممكن الوجود صدر منه ذلك ، ومن حيث أنه يعقل نفسه صدر منه نفس الفلك ، وهذه حماقة لا اظهار مناسبة . فلتقبل مبادئ هذه الأمور من الأنبياء ولি�صدقوا فيها اذ العقل لا يحيطها وليترك البحث عن الكيفية والكمية والماهية ، فليس ذلك مما تتسع له القوى البشرية ، ولذلك قال صاحب الشرع : « تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في ذات الله » .

فهذا المقطع يبين بالتفصيل والتصريح ما لاحت اليه اجمالاً المقاطع السابقة وهو أن العقل لا يمكنه معرفة الكيف والكم والجوهر من الأمور الغيبية وأن معرفة مبادئ هذه الأمور يجب أن تنتقلها من النبي ونقلها بها ، ما دام لا يحكم باستحالتها ولا شك أنه لا يدخل بين هذه المبادئ معرفة الصفات التي يعددها الغزالى في مطلع هذا المقطع لأن البحث يدور فيه حولها ، بل حول مسألة صدور الكثير الموجودة في العام عن المبدأ الواحد الذى هو طبعاً علم قدري مرید وإنما ذكرت هذه الصفات هنا عرضياً ليسهل بها فهم ما سيلحق من البحث .

وهكذا يقودنا فحصنا لتلك التصريحات ونقينا السابق لمجموع « كتاب التهافت » وتحليلنا لغرضه ومحتوياته إلى النتائج الآتية :

١ - أن العقل هو المعيار الوحيد لجميع حقائق علم ما وراء الطبيعة فلا يمكن لأى مبدأ حتى وإن كان مصدره الوحي ، أن يكون صحيحاً إذا كان مناقضاً لضرورة العقل ولا يجوز التصديق بشيء ما لم يحكم العقل بأمكانه على الأقل .

٢ - ان العقل عاجز عن معرفة أسرار ملوك السماوات أى عن ادراك الكيفية والكمية والجوهر وحقيقة السبب الأول والغاية الأخيرة من الأمور الالهية . ففي هذا النوع من الحقائق لا يجوز له لا الاثبات ولا النفي : بل الحكم بالامكان فحسب .

٣ - ان العقل في ما عدا ذلك النوع المعين من الحقائق : له مبدئيا حق الحكم المطلق في الامكان والاثبات والنفي .
هذا و يجب ألا ننسى أن غرض الغزالى في « التهافت » إنما كان التمهيد لم لا البناء واظهار ما يعجز العقل عن معرفته أكثر مما يقوى عليه . ولهذا أردنا الوقوف بالتفصيل والضبط على القضايا التي للعقل الحكم الأخير فيها ، علينا أن نطلبها لا من « التهافت » بل من كتاب (قواعد العقائد) ، أى ذلك الكتاب الذي وعدنا الغزالى به كمحاولة للبناء لا للهدم فنرجع اذن الى ذلك الكتاب .
ولكن هناك عقبة كبيرة تعيقنا الى ذلك الكتاب . وهي أننا لا نعثر بين كتب الغزالى الموجودة حاليا لدينا على كتاب باسمه (قواعد العقائد) بل لا نجد له ذكرًا في لائحة تأليف الغزالى ، كما نشرها جميع الذين اهتموا بها من المؤرخين .

أجل أن هناك رسالة صغيرة تدعى (القواعد العشر) يبدو أن المستشرق الانكليزى (زويمر) قد اعتبرها ذلك الكتاب المنشود ، اذ نراه بعد ذكره هذه الرسالة يقول : ان كتاب (القواعد) يثبت الحقائق التي يجب أن تقوم مقام مغالطة (الفلاسفة) فإن كان يعتقد أن كتاب (القواعد) ولا شك أن الرسالة الصغيرة المذكورة هو الكتاب الموعود به ، ظهر تحت اسم جديد محرف بعض التحرير عن الاسم الأصلى ، فإنه على خطأ مبين لأن هذه الرسالة ليست سوى تعدد مقتضب وشرح دينى وجيزة لعشرين مبادىء بالایمان والأداب الدينية ليس الا ، وليس فيها من البحث الفلسفى ما يجوز لنا اعتبارها ذلك الكتاب الذى يجب أن يحل محل كتب الفلاسفة في اثبات الحقائق الالهية .

أنقول اذن بيان الغزالى لسبب من الأسباب نجهله ، قد أفلح عن تأليف هذا الكتاب كما مال الى الاعتقاد بذلك الفيلسوف الاندلسى ابن رشد — اذ شهد جيلا بعد الغزالى — ان هذا الكتاب لم يصل اليه ، وزاد على ذلك بقوله : (ولعله لم يمؤلفه) انى لا أوفق على هذا الحل السريع لهذه

المسألة ، بل أعتقد أن الغزالى ألف الكتاب الذى وعد به ، وأن هذا الكتاب بين أيدينا اليوم ، غير أنه يحمل اسمًا غير الاسم الأصلى وهو (الاقتصاد في الاقتصاد) .

أما ما يحملنا على هذا الاعتقاد فهو الاعتبارات الآتية :

أولاً : ان كتب (الاقتصاد في الاقتصاد) يعالج جميع مسائل ما وراء الطبيعة معالجة فلسفية ويثبت حقائقها اثباتاً عقلياً ، فهو اذن في موضوعه وفي طريقة لا يختلف في شيء عن الكتاب المطلوب .

ثانياً : ان الغزالى ذكر في كتاب (احياء علوم الدين) أنه خصص كتاب (الاقتصاد في الاقتصاد) للبحث العقلاني عن (قواعد العقائد) فهنا نجد الاسم الأصلى للكتاب مطلقاً على موضوع كتاب (الاقتصاد في الاقتصاد) .

ثالثاً : ان (الاقتصاد في الاقتصاد) قد ظهر بعد (التهافت) بدليل ان اسم (التهافت) ورد في الصفحة الأربعين منه .

ومهما يكن من الأمر فإن (الاقتصاد في الاقتصاد) يمثل عمل الغزالى البنائي في حقل ما وراء الطبيعة ، وهو إلى ذلك أوسع مؤلف للغزالى في هذا الموضوع وما (الرسالة القدسية) التي هي أيضاً تعالج عقلياً هذه المسائل الا مختصر له ، وهو أخيراً أقوى وأثبت ما يمكن تقديمها إلى طالب الحقيقة لاقناعه وهديه حتى ان الغزالى يعتقد أن من لا يشفي هذا الكتاب حيرته ويقطع شكوكه يجب أن يترك لأمره حتى يتلطف الله به .

فلجميع هذه الأسباب ترانا على حق اذا ما استندنا إليه لمعرفة ما يمكن للعقل الوصول إليه في حقل ما وراء الطبيعة . غير أن الواقف على تأليف الغزالى والمخالف لنا بالرأي في صدد هذا الكتاب لابد أن يحاول الفدح في قيمته بالنسبة إلى ما نتوخاه منه معتبراً بأن الغزالى ذكر في كتاب جواهر القرآن أن كتاب الاقتصاد في الاقتصاد من تأليفه المنتمية إلى علم الكلام . وقد رأينا أن علم الكلام لا يصلح في نظر الغزالى لبلوغ الحقيقة ، بل للجدل وأفهام الخصم فحسب فمن أين إذن أن ننتق بأن الغزالى مقتنع بصدق الأدلة التي يدللي بها فيه بصلاحها للكشف عن الحقيقة واثباتها أليس من المجازفة اذن الاستناد إلى تلك الأدلة لمعرفة موقفه الحقيقي من مقدرة العقل في حقل ما وراء الطبيعة ؟

ان هذا الاعتراض لمعقول ووجيه ولكنه غير كاف في نظرى للتخفيف من قيمة الكتاب بالنسبة الى غرضنا منه ، ذلك لأن الغزالى يعرض لنا في مقدمة الكتاب المبادىء والمقدمات التى ترتكز عليها أدلةه فيه معتبراً بأن من هذه المقدمات والمبادىء ما لا يوصل الى حقيقة نسبية ولا يصلح الا للجدل الكلامى وهى حقائق الوحي ومسلمات الفضم صحيحة كانت أم فاسدة وهو يصرح بأن الأولى أي حقائق الوحي لا تفيد الا المؤمن بالوحي ، وأن الثانية أي مسلمات الخصم لا تنفع الباناظر وإنما تنفع المنااظر ، وما المبادىء والمقدمات الأخرى وهى حسب تعداده لها حقائق الحس والعقل الحض والتواتر والقياس المستند الى الحسيات والعقليات أو المتواترات فهى ثابتة يقينية تقود حتماً الى الحقيقة المجردة .

وعلى هذا يمكننا القول أن الغزالى إنما عد كتابه بين كتب علم الكلام سيراً على مبدأ تسمية الكل باسم الجزء ، غير أنها لا نقف عند هذا الاعتبار بل نلتفت الى اعتبار آخر أشد منه وأقوى وهو أن الغزالى قد رفع بواسطة تألفه المنطقية مستوى علم الكلام وجعله صالحًا للجدل والمناقشة فحسب ، بل للإيصال الى الحقيقة أيضًا كما يشهد بنفسه على ذلك اذ قال : ان علم الكلام له آلية تصلح لا للجدل فحسب بل للبرهان أيضًا الاقتصادي .

وها نحن أولاء في رجوعنا الى هذا الكتاب لمعرفة ما يمكن للعقل البشري اثباته ضرورياً في عالم ما وراء الطبيعة ، لن تستند الا الى أدلة الغزالى البرهانية فيه ، ولا يعنينا في هذا البحث أن نعرض لكيفية اثبات الغزالى للحقائق الغيبية أو أن نناقض أداته في اثباتها بل يكفيينا لبلوغ مأربينا أن يتتأكد أولاً من أن الغزالى استعمل العقل لاثبات هذه الحقائق وثانياً : أن تعداد الحقائق التي أثبتتها به من جهة والتي اعترف بعجزه عن اثباتها من جهة أخرى .

أن الغزالى يبرهن في (الاقتصاد) (استناداً الى العقل والأدلة البرهانية على : أن الكون حادث .

وأن للكون خالقاً .

وأن هذا الخالق أزلى ليس بجهر متحيز ، ولا بجسم ، ولا بعرض وليس في جهة مخصوصة من الجهات الست ، غير مستقر على العرش ، مرئى ، واحد ،

قادر ، عالم بنفسه وبغيره ، حى ، مرید سمیع بصیر متکلم . (الاقتصاد) .

فالعقل قادر اذن على اثبات وجود الخالق ووجود هذه الصفات المعينة فيه ، ثم أن الغزالى يدعى الى ذلك ان الصفات ليست الذات بل زائدة على الذات ، غير انه لا يعتبر برهانيا الا القول (بأمر زائد على وجود ذات الصانع سبحانه وهو الذى يعبر عنه بأنه عالم قادر ، وغيره) . أما اذا كانت هذه الأمور الزائدة هي الذات كما يرى الغزالى فهذا واقع في حيز الممكن ، ولا يستطيع العقل القطع فيه نهائياً وإن كان الغزالى يميل الى اعتبار الوجه الآخر أقرب الوجوه الى الحقيقة .

هنا نرى كما رأينا في (التهافت) أن كنه الأمور الالهية لا يعرف معرفة يقينية عن طريق العقل . ويرهن الغزالى أيضاً على أن (هذه الصفات كلها قائمة بذاته لا يجوز ان يقوم شيء منها بغير ذاته) . وانها ليست حادثة والا (كان القديم سبحانه ملماً للحوادث وهو محال) . وهذا أيضاً لا يتعرض الغزالى الى كيفية قيام هذه الصفات منذ الأزل في الله بل يكتفى باثبات أن هذه الصفات قديمة خارج الذات .

هذه هي أهم القضايا التي يحاول الغزالى اثباتها عن طريق العقل مطلقاً فيها أحكاماً وجودية لا أحكاماً تعليلية . ان مسائل الثواب والعقاب والقيمة وما أشبهها ، أي تلك المسائل التي اعترف في التهافت بعجز العقل عن اثباتها فهو يصرح هنا أيضاً التصريح ذاته تاركاً أمرها لحكم الوحي .

وأما قضية روحانية النفس وخلودها فإنه لا يذكرها هنا أصلاً وقد رأينا في (التهافت) يبرهن على أن حجج الفلسفه فيها غير كافية لا يصلانا الى اليقين . وإن أردنا الان أن تكون لنا فكرة عامة تجمل كل ما تقدم وتقرره بصورة نهائية فما علينا الا الرجوع الى هذا القطع من (الاقتصاد) الذي يلخص الغزالى فيه دون العقل في حقل الغيبيات فيقول :

(ان ما لم يعلم بالضرورة ينقسم الى ما يعلم بدليل العقل دون الشرع والى ما يعلم بالشرع دون العقل والى ما يعلم بهما) .

أما المعلوم بدليل العقل دون الشرع فهو حدوث العالم وجود المحدث

وقدرته وعلمه وارادته ، فان كل ذلك ما لم يثبت « بالعقل » لم يثبت بالشرع اذ الشرع يبني على الكلام « كلام الله » فان لم يثبت كلام النفس « عند الله » لم يثبت الشرع فكما يقدم في الرتبة على كلام النفس يستحيل اثباته بكلام النفس وما يستند اليه ، ونفس الكلام أيضا فيما اخترناه لا يمكن اثباته بالشرع .

واما المعارضه بمجرد السمع فتخصيص أحد الحائزين بالوقوع ، ثالث ذلك « ليس » من مواقف العقول ، وإنما يعرف من الله بوحى والههام ، ونحن نعلم من الوحى إليه « إلى النبي » بسماع كالخش والغش والثواب والعقاب وأمثالها . وأما المعلوم بهما ، فكل ما هو واقع في مجال العقل ومتاخر في الرتبة عن اثبات كلام الله تعالى كمسألة الرؤية « رؤية الله في الآخرة » وانفراد الله تعالى بخلق الحركات والاعراض كلها وما يجري هذا المجرى . ثم كل ما ورد السمع به ينظر فان كان العقل مجوزا له وجوب التصديق به قطعا ، ان كانت الأدلة السمعية قاطعة في متنها ومستندها لا يتطرق اليها احتمال ووجوب التصديق به ظنا ان كانت ظنية .

واما ما قضى العقل باستحالته فيجب فيه تأويل ما ورد السمع به ولا يتصور أن يشتمل السمع على قاطع مخالف للمعقول ، فان توقف العقل في شيء من ذلك فلم يقض منه باستحاله ولا جواز ، ويجب التصديق أيضا لأدلة السمع ، فيكفي في وجوب التصديق انفكاك العقل عن القضاء بالاحالة .

وهكذا بعد أن انجلى لنا موقف الغزالى من العقل في عالم ما وراء الطبيعة وتبيينت لنا قيمة العقل وحدوده في نظره ، يسهل علينا اذا ما عدنا الى أول هذا البحث فهم بعض الأمور الواردة فيه فهما دقيقا مضبوطا . وأهم هذه الأمور التي من المضوري أن تكون كاملة الواضح والجلاء في ذهن القارئ أمران :

أمر يمكنه كدليل قاطع على اعتقاد الغزالى بأن للعقل سلطة مطلقة لا محدودة في حقل ما وراء الطبيعة . وأمر يمكننا أن نستنتاج منه بالعكس احتقار الغزالى للعقل وحدوده . أما الأول : فهو تصريحه حيث قال عن موازين النظر : (وزنت بها جميع المعارف الالهية بل أحوال المعاد وعذاب القبر وعذاب أهل الفجور وثواب أهل الطاعة) فاننا نفهم الان بهذا القول للعقل

حق الحكم في جميع الأمور الالهية ولكن بالامكان أو بالاحالة فقط لا بالوقوع ،
اذ كثير من الأمور الالهية لا يتخصص أحد الجائزين بالوقوع منها الا بالوحى ،

واما الثاني ، فهو انحراف الغزالى في سلك التصوف الذى يقوم على أساس
لا عقلية ، فهذا الأمر يمكننا الان فهمه على حقيقته لا كدليل على احتقار
الغزالى للعقل بل كنتيجة لاعتقاده أن للعقل حدودا لا يمكنه تعديها بأن
التصوف يقود الى ادراك ما يعجز العقل عن ادراكه .

نتفق مع الدكتور (كريم عز قوله) فيما عرض له ونحب أن نقف على
رأى الصواب وان كان الوقوف على الرأى الصائب ليس من السهل لصعوبة
المسألة وعدم الاحاطة بما كتبه الغزالى ، ولكن سنحاول الوصول الى ما هو
قريب من الصواب من اعتقادنا بذلك :

أولا : ان الغزالى يؤمن بالفلسفة وبالعقل لأن تقسيمه للعلوم الفلسفية
ثم رضاءه عن هذه الأقسام الا بعض الالهيات في تفاصيلها لهو ايمان بالعقل
والفلسفة اذن محل الخلاف هو قسم الالهيات وهو ما لف له كتاب التهافت ،
يعنى أن الاعتماد على العقل وحده للوقوف على أسرار عالم ما وراء الطبيعة
جهل واضح ثم دخل بتجربته النظرية لمناقشة الفلسفة على طريقتهم فأفلح
وأصاب وأثبت دعواه لكن هل معنى ذلك أن الغزالى عندما قصد تقويض
مذاهب الفلسفة كان يقصد اثبات قدرة العقل وحده على الهدم والبناء « ٠٠٠٠ » ثم
ساق الدكتور عبد الحليم محمود دليلا من موقفه من النفس فقال :

(خلود النفس) مثلا رأى يقول به الفلسفة ويقول به الغزالى ، ولكن
الامام حمل معوله على طريقة الفلسفة في اثبات خلود النفس وهدم أداتهم
وخراب بمعوله فيها فانهارت وتهافتت ، ومع ذلك فقد كان مؤمنا بهذا
(الخلود) .

ثانيا : الحق أن الغزالى قصد من تقويض مذاهب الفلسفة اثبات قدرة
العقل على الهدم والبناء ، فاعتماد الفلسفة على العقل وحده في هذا
الميدان ، ميدان ما وراء الطبيعة اعتمد على ركن مزعزع غير شديد ، خالد من
الاتجاه الى ركن شديد هذا الركن أشار اليه الغزالى في مقدمة كتابه الاقتصاد

في الاعتداد بقوله : واصفاً أهل السنة : (وتحققوا أن لا معاندة بين الشرع المقووٌ وأحق العقول وعرفوا أن من ظن من الحشووية وجوب الجمود على التقليد ، واتباع الظواهر ما أتوا به إلا في ضعف العقول وقلة البصائر ، وإن من تغلغل من الفلاسفة وغلاة المعتزلة في تصرف العقل حتى صادموا به قواطع الشرع ما أتوا به إلا من خبيث الضمائر « ص ١ » فميل أولئك إلى التفريط وميل هؤلاء إلى الإفراط وكلاهما بعيد عن الحزم والصواب ، فبعد أن بين الغزالى نعيه على التقليد والجمود وما سبب ذلك إلا من ضعف العقول « ص ١ » وذلك ليس من الشرع وكذلك الذي حاد بالفلسفه هذا الحيد لم يكن العقل وإنما هو خبيث الضمائر والتغلغل « ص ١ » ثم راح يبين رأيه راسماً طريقة للعقل وفي نفس الوقت مجيباً عن صلة العقل بما وراء الطبيعة فقال « ص ١ » بل الواجب المحتموم في قواعد الاعتقاد ملازمة الاقتصاد والاعتقاد على الصراط المستقيم ، فكلا طرق قصد الأمور ذميم .

وانما يستتب الرشاد لمن يقنع بتقليد الأثر والخبر وينكر مناهج البحث والنظر .

أولاً : يعلم أنه لا مستند للشرع الا قول سيد البشر وبرهان العقل هو الذي عرف صدقه فيما أخبر ، أو كيف يهتدى للصواب من اقتضى محض العقل واقتصر وما استضاء بنور الشرع ولا استبصر ، فليت شعرى كيف إلى العقل من حيث يعتريه العي والحضر أولاً يعلم أن خطأ العقل قاصر وأن مجاله ضيق منحصر هيئات قد غاب على القطع والثبات وتناثر باذياه الضلالات من لم يجمع بتتأليف الشرع والعقل هذا الشتات ، فمثال العقل البصر السليم عن الآفات والإيذاء ، ومثال القرآن الشمس المنتشرة الضياء فالخلق بأن يكون طالب الاهتداء المستيقن اذا اشتغل بآدابها عن الأخرى في غمار الأنبياء فما عرض عن العقل مكتفياً بنور القرآن مثاله المعرض لنور الشمس مغضياً للإغفار فلا فرق بينه وبين العميان ثم انتهى إلى نتيجة هي : (فالعقل مع الشرع نور على نور)^(١) .

مفهوم العقل وتميزاته عن الحواس :

ولقد شرح الغزالى عيوب الحسن السابعة وعصمة العقل منها وعيوب العقل وعصمة العقل الإثباتي منها فقال :

اعلم أن نور بصر العين مرسوم بأنواع النقصان .

فإنه يبصر غيره ولا يبصر نفسه ، ولا يبصر ما بعد منه ولا ما قرب منه قرباً مفرطاً ولا يبصر ما هو وراء حجاب ، ويبيصر في الأشياء ظاهرها دون بطنها ويبيصر في الموجودات بعضها دون كلها ، ويبيصر أشياء متناهية ولا يبصر ما لا نهاية له ، ويغلط كثيراً في ابصاره : فيري الكبير صغيراً والبعيد قريباً والساكن متحركاً والمتحرك ساكناً .

فهذه سبع نعائص لا تفارق العين الظاهرة فإن كان في الأعين عين منزهة عن هذه النعائص كلها فليت شعرى هل هي أولى باسم النور أم لا !!

واعلم أن في قلب الإنسان عيناً بهذه صفة كما لها وهي التي يعبر عنها تارة بالعقل وتارة بالروح وتارة بالنفس الإنسانية . ودع عنك العبارات فإنها إذا ما كثرت أو همت عند ضعيف البصيرة كثرة المعانى فمعنى بها المعنى الذى يتميز به العاقل عن الطفل الرضيع وعن البهيمة وعن الجنون ولنفسه « عقلاً » متابعة للجمهور في الاصطلاح فنقول :

العقل أولى بأن يسمى نوراً في العين الظاهرة لرفعة قدره على النعائص
السبعين .

١ - أما الأول : فلأن العين لا تبصر نفسها والعقل يدرك غيره ويدرك صفات نفسه : اذ يدرك نفسه عالماً وقدراً ويدرك علم نفسه ويدرك علمه بعلم نفسه إلى غير نهاية وهذه خاصية لا تتصور لها يدرك باللة الأجسام ووراءه سر يطول شرحه .

٢ - أما الثاني : فلأن لا تبصر ما بعد منها ولا ما قرب منها قرباً مفرطاً .

والعقل يستوى عنده القريب والبعيد يخرج في تطويقه إلى أعلى السموات رقياً وينزل في لحظة إلى تخوم الأرضين هوايا ، بل اذا حققت الحقائق انكشف أنه منزه عن أن تخوم بجهننات قدسه معانى القرب والبعد الذي يعرض بين الأجسام فإنه أنموذج من نور الله ولا يخلو الأنموذج عن محاكاة وإن كان لا يرقى

إلى ذروة المساواة وهذا ربما هزك للتقطن لسر قوله عليه السلام « إن الله خلق آدم على صورته » .

٣ - أما الثالث : فلأن العين لا تدرك ما وراء الحجب .

والعقل يتصرف في العرش والكرسي وما وراء حجب السموات وفي الملايين الخاص بل الحقائق كلها لا تتحجب عن العقل وأما حجاب العقل حيث يحجب الأعلى والملائكة الاسمى كتصرفه في عالمه الخاص ومملكته القريبة أعني بدنـه فمن نفسه لنفسه بسبب صفات هي مقارنة له تضاهي حجاب العين في نفسه عند تعميق الأجياف .

٤ - أما الرابع : فلأن العين تدرك الأشياء ظاهرها وسطحها الأعلى دون باطنها بل قوالبها وصورها دون حقائقها . والعقل يتغلغل إلى باطن الأشياء وأسرارها ويدرك حقائقها وأرواحها ويستنبط سببها وعلتها وغايتها وحكمتها وأنها من خلق؟ وكيف خلق ، ولم خلق؟ ومن يفهم معنى جمع وركب وعلى أي مرتبة في الوجود يدل وما نسبته إلى خالقه وما نسبته إلى سائر مخلوقاته .

٥ - أما الخامس : فلأن العين تبصر بعض الموجودات اذ تصر عن جميع المقولات وعن كثير من المحسوسات . اذ لا تدرك الأصوات والروائح والطعوم والحرارة والبرودة والقوى المدركة أعني قوة السمع والبصر والشم والذوق بل الصفات الباطنة النفسانية كالفرح والسرور والفن والحزن والألم واللذة والعشق والشهوة والقدرة والإرادة والتعلم إلى غير ذلك من موجودات لا تمحى ولا تعد فهي ضيقة المجال مختصرة المجرى لا تسعها مجاوزة الألوان والأشكال وما أحسن الموجودات :

فإن الأجسام في أصلها أحسن أنواع الموجودات والألوان والأشكال في أحسن أعراضها .

فالموجودات كلها مجال العقل اذ يدرك هذه الموجودات التي عدناها وما لم نعدنا وهو الأكثر : فيتصرف في جميعها ويحكم عليها حكما يقينيا صادقا فلا سرار الباطنة عنده ظاهرة والمعنى الخفية عنده جلية ، فمن أين للعين الظاهرة مسلماته ومجاراته في استحقاق اسم النور؟ كلا أنها نور بالإضافة إلى غيرها لكنها ظلمة بالإضافة إليه بل هي جاسوس من جواسيسه وكله بأحسن خزيئه

وهي خزانة الألوان والأشكال لترفع الى حضرته أخبارها فيقضي فيها بما يقتضيه رأيه الثاقب النافذ . والحواس الخمس جواسيسه وله في الباطن جواسيس سواها في خيال ووهم وفکر وذکر وحفظ ووراءهم خدم وجند مسخرة له في عالمه الخاص يستصرخون ويتصرفون فيهم استسخار الملك عبيده بل أشد . « عجائب القلب في كتاب الاحياء » .

٦ - أما السادس : فلأن العين لا تبصر ما لا نهاية له فانها تبصر صفات الأجسام والأجسام لا تتصور الا متناهية .

والعقل يدرك المعلومات والمعلومات لا يتصور أن تكون متناهية نعم اذا لاحظ الحاضر فلا يكون الحاضر الحاصل عنده الا متناهيا لكن في قوته ادراك مala نهایة له .

فإن أردت له مثلاً فخذه من الجليات فإنه يدرك الاعداد ولا نهاية لها بل يدرك مصنفات الاثنين والثلاثة وسائل الاعداد ولا يتصور لها نهاية ويدرك أنواعاً من النسب بين الاعداد لا يتصور التناهی عليها بل يدرك علمه بالشيء وعلمه بالشيء فقوته في هذا الواحد لا تقف عند نهاية .

٧ - أما السابع : فلأن العين تبصر الكبير صغيراً فترى الشمس في مقدار مجن والكواكب في صورة دنانير منتورة على بساط أزرق والعقل يدرك أن الكواكب والشمس أكبر من الأرض أضعافاً مضاعفة والعين ترى الكواكب ساكتة بل ترى الظل بين يديه ساكتاً وترى الصبي ساكتاً في مقداره والعقل يدرك أن الصبي منحرك في النشوة والتزايد على الدوام والظل متحرك دائمًا والكواكب متتحرك في كل لحظة أميلاً كثيرة كما قال صلى الله عليه وسلم لجبريل : « أزال اللشمس ؟؟ فقال : نعم قال الرسول : كيف زال منذ قلت . لا إلى أن قلت نعم : قد تحرك مسيرة خمسمائة سنة » .

وأنواع غلط البصر كثيرة والعقل منها عنها فإذا قلت ترى العقلاء يغطّون في نظرهم فاعلم أن فيهم : خيالات وأوهاماً واعتقادات يظنون أحکامها أحکام العقل فاغلط منسوب إليها .

أما العقل اذا تجرد عن غشاوة الوهم والخيال لم يتصور أن يغليط بل رأى
الأشياء على ما هي عليه وفي تجريده عسر عظيم وإنما يكمل تجرده عن هذه
النوازع بعد الموت وعند ذلك ينكشف الغطاء وتتجلى الأسرار ويصادف كل
أحد ما قدمه من خير أو شر محضرا ويشاهد كتابا لا يعادل صغيرة ولا كبيرة
الا أحصاها وعنه يقال « فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد » .

وانما الغطاء غطاء الخيال والوهم وغيرهما وعنه يقول المغرور باوهامه
واعتقاداته الفاسدة وخالياته الباطلة « ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل
صالحا » .

فقد عرفت بهذا أن العين أولى باسم النور من النور المعروف ثم عرفت
أن العقل أولى باسم النور من العين بل بينهما في التفاوت ما يصح معه أن
يقال انه أولى بل الحق أنه المستحق للاسم دونه .

وانتهى الغزالى إلى نتائج هي :

١ - احترام العقل وتحديد مجاله ، وأن تحامله وخصوصيته للفلاسفة
ليست من قبيل العداء العقلى إنما هو ينكر على الفلاسفة الأسراف العقلى
الذى لا غناء فيه .

٢ - تحديد موضوع الفلسفة ونفي العلاقة بينها وبين الدين .

٣ - احترام العاطفة الدينية وحمل الناس على حبهم لدينهم .

٤ - اظهار ضعف الفلسفة الالهية بالوقوف على تناقضها فيما وراء
الطبيعة .

٥ - الوحي هو أرقى أنواع المعارف في المجال الديني ، وتکاد تكون النتيجة
تلك هي ما يقصده الغزالى لأنه اتخذ السبيل إليها عمليا ، ولقد بددت تلك
النتيجة الفكرة القائلة (العقل ضد الدين) ، فلأنه تم تعبير خير من الضدية
هذه والأقرب وأقسى : هو أن الدين طريقه الوحي وضروري للعقل والأخذ
بالدين يعني عن البحث فيما وراء الطبيعة فيتفرغ العقل لشئون الطبيعة . وما
أطلقت عليه الفلسفة (المشكلة الفلسفية) تصبح بالدين عبادة وراحة نفسية .

تعليق:

الغزالى هو أول من سحب ثقته من الفلسفة ، فهى عنده ليست علما برأيها بل هي أجزاء ، وأخذ يحدد مفاهيم تلك الأجزاء والعلوم ، « ج ١ ص ٢٧ » الأحياء . وهذا التقسيم هو ما عرف في عصرنا الحديث باستقلال العلم عن الفلسفة ، ونلاحظ أن الغزالى لم يقدم نقدا للعلوم محرا أو مستهجنا ، إنما دعا إليها في حرارة كما دعا إلى الدين في تحرق وما بدا منه من نقد فهو نقد بعيد عن العداوة وإن كانت الرياضة موطن افتتان « ديكارت » مما تسجعه على السير نحو الميثافизيقا فان الغزالى لاحظ افتتان الناس بها ومن يقينها ، وأشار بذلك بيد أنه اتخذ طريقا آخر للوصول إلى الميثافيزيقا فأنصول الرياضة غير مبادىء الفلسفة وإن كان من مميزات العصر الحديث اقتسام نك قسم ما يخصه ، وما دام هناك اعتراف بالاشراق فالباحث الميثافизيقي من اختصاص تلك المعرفة الاشراقية . فالذين يربطون تأثر المسلمين بأراء الغزالى ، وكان أعدل نظرا من علماء العصر الحديث لأنه لما رأى للمعرفة أقساما رأى وبسبب دعوته إلى الصورة من الفلسفة ، لا نشاركم في هذه النظرة لأن الغزالى دعا إلى الدين الصاف بعيد عن الرمزية والاسطورية ، ودعا إلى العلم حيث أشار بأقسام الفلسفة العملية ، وصحح أخطاء الفلسفة الالمانية ، وهل تقدمت الحضارة إلا باصطناعا لعلوم ، والحمد من جدل الفلسفة ، وتصفية الدين من شوائب الكهنوتجية، بذلك تقدمت الحضارة وما كان للعقل أن يتقدم لو لا أنه اتخاذ من التاريخ مدد ، وما كان للدين أن يكون كوثرا هنيا لو لم يكن له من الاشراق مراجعا .

اذن فلابد من اعتماد الميثافيزيقا على الوحي والاسفار المقدسة وهذا هو ما ينبغي أن يفهم من دعوة الغزالى اذن فالعقل عند الغزالى عجز عن الوصول إلى اليقين فيما وراء الطبيعة ، وشهد كتاب التهافت بهذا العجز ، اذ استطاع الغزالى عن طريق هذا الكتاب أن يجدد حجج الفلسفه بالعقل — عقل الفلسفه — فهل هذا العقل يمكن أن يؤمن به الانسان وبقدرته على الوصول إلى حقائق ما وراء الطبيعة ؟

بقيت ملاحظة أخرى نقولها في هذا التعقيب : يقول الدكتور « عمر فروخ » :

« اتهام ابن رشد للغزالى بأنه كان يتقول على الفلسفه له وجه وإذا نحن أردنا أن ندافع عن الغزالى في ذلك لم يكن بإمكاننا أكثر من أن نقول انه اعتمد في ردوده على النقول وهذه النقول هي التي كانت تتقول على الفلسفه . أما بأن تنسب قول فيلسوف إلى فيلسوف آخر ، وبأن تضيف إلى نقد من الفلسفه أقوالا ليست من الفلسفه ، وهناك جانب آخر نستطيع أن ننصف فيه الغزالى هو : أن الغزالى من نطاق ردوده على الفلسفه – لحماية العامة من شرور الفلسفه – لم يكن يأبه لنسبة القضايا إلى فيلسوف دون فيلسوف آخر ، لقد كان يهتم بتلك القضايا على أنها قضايا مقصودة لذاتها بقطع النظر عن آذين تنسب اليهم » .

وإذا كان العقل لا يستطيع الوصول وحده إلى عالم الغيب « فكيف » وأين الطريق ! ثم بعد هذه الرحلة الجادة الطويلة وآشادته بها في نفس الوقت قفل الغزالى يسأل عن الطريق قائلا : إن مرادي الحقيقة فمن أين التنسها ؟ ومن أين تنزلاتها في بيانها ؟ ! .

الباب الثالث

مدى علاقه العقل باليقين

- الغزالى الالهى .
- كتاب الاحياء اثر جليل .
- العقل والحقيقة واليقين .

مدخل الى التصوف

ان ثقافة الامام الغزالى ترجع - فضلا عن الأحداث التى عاصرته - بالضرورة الى تجربة باطنية تأملية نفذ بها الى أغوار النفس البشرية . اذا المجاهدات الباطنية لا تقل أهمية عن أنواع العلوم الأخرى ، ان لم تفتها قوة ورصانة .

فإن تشخيص الدواء للأدواء والعلل التي تسيطر على الإنسان فتصارعه لتفتك به قد يbedo التشخيص في هذه الحال صعبا مع أنه يخص أمراضا جسدية . فما بالك بالأمراض الروحية فإن الأمر والحال هذه لأشد صعوبة . ومثل هذه الأمراض ما تقاسى البشرية فداحتها اليوم وذاك ما تخصص فيه الصوفية الاعلام وما شملته دراستهم في خاطراتهم ، ومدارجهم ، وحكمهم .

وبالنظرة الأولى الى عناوين مؤلفاتهم قبل مطالعتها تجد أنهم ينشدون منها الاخلاص المخلص وعليها طابع النور وتتخذ منها الإنسانية هدى في مسراها فنطالع مثلا :

- قوت القلوب .
- الرعاية لحقوق الله .
- احياء علوم الدين .
- الحكم العطائية .
- الطريق الى الله .

وتلك مشاكل تأسس في سبيلها علوم ومناهج فكرية كان المهدف منها ايجاد حلول مناسبة لما يقاسيه الانسان فازدادت المشاكل بدلا من أن تقل . وكان مرجع ذلك الى الإنسانية التي أرادت أن تخضع علاج هذه الأمراض الى عقاقير طبية ، لذلك بدا الأمر صعبا ، صعوبة شديدة ، فانتقلوا الى علاجهما بالصدمات الكهربائية . وهذا العلاج لا يخرج تأثيره عن مراكز الحس . ثم أخيرا وصلوا الى أشياء هي ما وصى به الرسل وحكماء الصوفية منها :

● الكلمة الطيبة قد تكون علاجا . قال تعالى « قول معروف ومحفورة خير من صدقة يتبعها أذى » .

﴿ الصمت والهدوء قد يكون علاجا قال تعالى : « لا تستأوا عن أشياء ان تبد لكم تساؤكم » . وغير ذلك مما هو اسلامي وتمسك به الصوفية .

فالدعوة الصوفية دعوة تأملية لعلاج مشاكل العصر على نور الدين وعلى أساس التصور الالهي . لحقيقة الانسان .

فمهما بحث العلم في الانسان . واتخذ في سبيل ذلك مختلف الأساليب فان الانسان مخلوق لله . والله وحده يعلم طبيعته الحقيقية .

فإن أثبتت العلم أن الانسان يتاثر أو يتطور أو يتغير ٠٠٠ ، فإنه يرى ذلك مع أخيه في الاعتبار أن الانسان سر معقد ، في ولادته ، وفي وجوده ، وفي موته وبعد موته .

ومهما حاول الانسان مسخ نفسه أو تشريح نفسه بنفسه ، فإنه سوف يظل مع ذلك رضى أوكره : « عبد الله » .

وقد يطير طرح القرآن سؤالاً حدد فيه معلم العقل البشري وسوف يدخل السؤال علامة استفهم خالدة يقرر العقل فيها ومنها سورة عجزه وأن سلطانه من سلطان الله وسوف تظل علامة الاستفهم تلك تحمل معجزة القرآن الخالدة من بين معجزاته الجمة وعلامة الاستفهم تلك هي المعبر عنها بقوله تعالى :

« ويستلونك عن الروح ؟

قل الروح : هن أمر ربى » .

هل استطاع العلم المعاصر أن يقدم طعناً أو إجابة على ذلك ؟

من ذلك تتقرر لنا حقيقة واحدة وهي : أن تصوير الله للإنسان تصوير ثابت لا يتغير تقدم العلم أو تأخر ، أثبت ذلك أم لم يثبت .

فما حق بنا من شقاوة معاصرة لا تراها ناتجة إلا من النظرة المعاصرة : نلأنسان والسلوك به مسلك « الآلية » مما جعل أحد الفلاسفة يكتب كتاباً يعنونه بقوله الإنسان آلة . أو قول بعضهم :

● الانسان : قرد جميل .

● القرد : انسان ممسوخ .

فإذا ثبت أن العلم تقدم في ناحية أو نواحٍ فإنه لم يتقدم في كل ناحية
من هذه النواحي :

● النفس الانسانية .

فهو عاجز عن فهمها وان حلق في مجالات الفضاء .

والمناهج العلمية بما تحمل فانها عبارة عن جزء وهي في عجزها تؤكد ان الانسان
عبد الله .

فإذا تقررت العبودية . رضى أو كره .

وأنه مخلوق لله رضى أو كره . ولن يستطيع شيئاً خلاف ذلك .

فمن هنا كان الناس من أمر الصوفية في خلاف وخلاف دائم ما دام هناك
من يختلف حول عبودية الانسان لله ، والله وحده .

لان مبدأ عبودية الانسان لله ، هو منطلق الصوفية فمن رضى بذلك ، فهو
يرى علاجه في العبادة وتقوية صلته بالله . وتلك حيوية الصوفية .

ومن كره فهو يزور بنفسه عن محارب الامن والسعادة ويرث بنفسه الشقاوة
بالابتعاد عن الله . وتلك قسوة الانسان على نفسه .

من هنا كتبنا على أنفسنا مطالعتهم والتريض برياضتها في رياضهم لفأنس
بقوله تعالى :

« الا بذكر الله تطمئن القلوب » .

الفزالي الالهي

العنوان ليس فيه مبالغة انما هو يمثل جانبيين من جوانب الامام
الفزالي هما :

١ - جانب فكري •

٢ - جانب صحي •

وكلا الجانبيين عرضا للامام الفزالي وأعجزا الامام دفعهما والتمس لدفعهما
وسائل العقل ومقاييس المنطق • وأساليب الطب ، ثم لما لم تفده تلك الوسائل
تساءل قائلا : ما قيمة العقل ؟ ما قيمة المنطق ؟ ما قيمة الطب ؟ •

اذن ومن أى طريق التمس الشفاء ؟ ، فقال عندما ألم به داء الشك :
« فأعمل هذا الداء قريبا من شهرين على السفسطة بحكم الحال لا بحكم
النطق والمقال » (١) •

طريق الشفاء : « حتى شفى الله تعالى من ذلك المرض وعادت النفس الى
المصححة والاعتدال ورجعت الأدلة العقلية مقبولة موثوقة بها على أمن ويقين » •

هذه الاضطرابات الفكرية خرج منها الامام الفزالي ولم يكن ذلك بنظم
دليل وترتيب كلام (بل نور قد ذفه الله تعالى في الصدور وذلك النور هو
مفتاح أكثر المعارف ، فمن ظن أن الكشف موقوف على الأدلة المحررة فقد
ضيق رحمة الله الواسعة) ، فالضروريات العقلية أصبحت موثوقة بها بسبب النور
الذى قد ذفه الله •

ثم قال واصفا المرض الحسى : (فلم أزل أتردد بين تجاذب شهوات الدنيا
ودواعي الآخرة قريبا من ستة أشهر أولها ثمان وثمانون وأربعين ، وفي تلك
الأشهر جاوز الأمر حد الاختيار إلى الاضطرار إذ أقفل الله على لسانى حتى
اعتقل عن التدريس فكنت أجاهد نفسي أن ادرس يوما واحدا تطبيبا لقطوب
الاختلافة إلى ، فكان ينطق لسانى بكلمة واحدة ولا أستطيعها البتة حتى
أورثت هذه المعلقة في اللسان حزنا في القلب أبطلت معه قوة الهضم ومراءة

الطعام والشراب فكأن لا ينساع ثريد ، ولا تهضم لى لقمة ، وتعدى ضعف القوى حتى قطع الأطباء طمعهم من العلاج وقالوا : هذا أمر نزل بالقلب ومنه سرى الى المزاج فلا سبيل اليه بالعلاج الا بأن يتروح السر عن الهم الملم^(٢) .

مرضه أعيما الأطباء ويسوا من العلاج ، فكأن المعرف البشرية التي تعتمد على العقل التجريبى والتى من شأنها اصلاح ما أصاب الغزالى يئس وقالت كلمتها ، فهل يئس الغزالى الذى خرج من محنـة الفكر وقلق الحياة ؟ مع أن القلق الفكري أشد من القلق الجسدى المادى ؟

اذن وضح عجز العقل التجريبى عن العلاج وأعلن عجزه وسجل هذا العجز كما رأينا في نص الامام (لا سبيل اليه بالعلاج الا بأن يتراوح السر عن الهم الملم) ، فهل يئس الامام ٠٠٠٠ لم ييأس الامام لانه قد خبر العقل فهو أعرف بالعقل من الأطباء الذين لاحظ لهم من العقل الا مدونة الطب والتجربة الصالحة فقال (ثم لما أحسست بعجزى وسقط بالكلية اختيارى التجأت الى الله تعالى التجاء المضرر الذى لا حيلة له فأجابنى الذى يجيب المضرر اذا دعاه وسهل على قلبي الاعراض عن الجاه والمال والأولاد والأصحاب) .

شفاء الله من الشك

شفاء الله من المرض

هذا مع التماسه الطرق الى الشفاء والبحث عنه فلم يتواكل انه كان نمطا من الاجتهاد والعقيرية انه وبالتماسه شتى الطرق فتبين بوضوح أنه لم يكن ذا نزعة زهدية فاذا كان ذلك هو ما كان عليه الامام ، فلماذا لا ندعوه بالغزالى الالهى وهو أخرى بهذا اللقب وذلك على ما أعتقد ناتج من كون الغزالى صاحب عقيدة اسلامية صافية .

فمن أخرجه من الشك ؟ ٠٠٠٠ الله

ومن ألبسه ثوب العافية ؟ ٠٠٠٠ الله

وأليس الاطمئنان الفكري نعمة ؟ واستعادة الصحة نعمة ؟ فمن أين تلك النعم ؟ من الله

وبالرغم من أن الغزالى كان الهيا فى مرضه وشفائه واعتبره حال لا تعترى
الا القائل من رجال التصوف المتشككين بالرغم من كل ذلك .

لا نقول كما يقول الكثيرون ان ما ارتضاه الغزالى لنفسه من مذهب التصوف
كان ارتضا للنزعه الدينية التى كان هو عليها وأسرته وأشياخه ، وفي نفس
الوقت مهربا له من الفكر والحياة واستسلاما لما أصابه من المرض ، لا نقول
مثل ذلك لأننا لو اصطنعنا الانة ، واستعرضنا حياة الامام الغزالى العامة كما
رأينا دون تعمق في الجزئيات وخوض في التفاصيل لنلاحظ أن الامام درس معارف
عصره فأحسن الدرس ، وفهم فأتقن الفهم ، كما رأينا ، ويبلغت شهرة الامام
الغزالى العلمية أن حملت نظام الملك ليرسل إلى الغزالى ليدرس في المدرسة
النظامية وما له من مؤلفات مثل هذا لا يستسلم لذهب الا عن فكر أطمأن اليه
ووثق به وقلب بصير ثبت عليه كما رأينا من دراساتنا ، وكما رسم نفسه في كتابه
المنفذ من الضلال وجهاده الطويل في المعرفة البشرية وما ألم به من الشك
الشك في آلات المعرفة ، بطبيعة الحال ، الشك في المعرفة الذى استلزم .

- ١ - الشك في الحواس كآلة للمعرفة .
- ٢ - الشك في العقل ثم حدود معرفته .

ولقد كان طريق العقل طريقة ، فسار مع الدراسات العقلية الى نهاية
المطاف في دروب التراث البشري وشعابه :

- * علم الكلام وما فائدته وما قيمته .
- * الفلسفة وأقسامها وما قيمتها وفائدها .
- * الباطنية وأنها غير طريق العقل والدين .

ثم طريق المعرفة الاشرافية مع عقد باب خاص عن النبوة وكيف أنها أرقى
أنواع المعرفة والتصوف من طريقها أى طريق الاشراق ، فالغزالى غالب طريق
التصوف على غيره لا دروشة ولا عجزا ولا مهربا مما ورط نفسه فيه بل غلبه
بعد مقارنته بغيره ، ودرسه للتراث البشري والدينى فكان طبيعيا أن يكون
التصوف طريقه ومذهبة كنتيجة حتمية لدراساته الواسعة وتفضيله المعرفة
الاشراقية على غيرها من المعارف وان الأنبياء وبالتالي هم أرقى الناس لما يتزلف
عليهم من المعارف الدينية .

فإذا كنا لاحظنا أنه قدم نقداً للحواس مما قلل من شأنها والاعتماد عليها وحدها ، ولاحظنا أنه قدم نقداً للعقل في غير موضع حتى جعله مشكوكاً فيه ومعرفة : فإذا لاحظنا ذلك وثبت لنا أن القضية التي ينشدنا الغزالى هي : كيف الوصول إلى العالم المستور بطبيعة الحال لابد أن يريد هذا السؤال :

ما هو الطريق إلى ذلك ؟ وما هي المعرفة الكاملة التي لا يرقى إليها شك في عرف الإمام ؟ أنه طريق التصوف ومعرفة الآشراق والنبوة أرقى هذا الطريق وأعلى درجاته !

وهكذا نرى اختياره قام أساسه على بحث علمي نشأ عن الدراسة المنهجية الواضحة ، فاختياره التصوف لجأ إليه كنتيجة طبيعية أو ضرورية وكحل شاف وكاف في نفس الوقت لما انتابه من شك في عجز الإنسان عن الوصول إلى عالم المغيبات ، وأيضاً لو راجعنا تاريخ التصوفة والأسباب الداعية للتتصوف ، وجاز لنا أن نعتبر أن للتتصوف أسباباً خارجية لكن عصر الغزالى وما لابسه من ظروفه هو أولى العصور لأن يزدهر فيه التتصوفة .

لهم هذا العصر تكاثرت الانقلابات السياسية ، وأصبح مفهوم الخلافة غير واضح ، حتى عند الخلفاء أنفسهم لأنهم عرفوا الطريق للخلافة بالرسامة والارتشاء وبلغت المهانة إلى أن أصبح أخوه الخليفة يدبر قتل أخيه فأدى ذلك باطبع إلى أمور منها :

* التهويين من شأن القيم الإسلامية والأخلاقية .

* الاستبداد وفرض الرأي على من هم أنصع فكرة وأقرب وعيًا للإسلام .

* التأويل الخارج عن حد الاعتدال — المفهوم للكتاب والسنّة — ولقد أفصح الغزالى عن بعض ذلك الخاص بالدين فقال :

« ٠٠٠ ولم يبق الا المترسون وقد استحوذ على أكثرهم الشيطان واستغواهم الطغيان وأصبح كل واحد يعاجل حظه مشغوفاً فصار يرى المعروف منكراً ، والمنكر معروفاً . حتى ظل علم الدين مندرساً ، ومنار الهدى في أقطاره منطمساً ، ولقد خيلوا الى الخلق أن لا علم الا :

١- فتوى حكمة تستعين به القضاة على فصل الخصم عند تهلوش الطفاح .

- ٢ - أو جدل يتذرع به طالب المباهاة الى الغلبة والافهام .
- ٣ - أو سجع مزخرف يتوسل به الواقع الى استدراجه العوام (٣) .
فذلك ما ذكره وهو واضح .

ويقول القشيري « اعلموا أن المحققين من هذه الطائفة انقرض أكثرهم ولم يبق في زماننا هذا من هذه الطائفة الا أثرهم كما قيل :

أاما الخيام فانها كخيالهم وأرى نساء الحي غير نسائها

حصلت الفترة في هذه الطريقة ، لا ، بل اندرست الطريقة بالحقيقة :
مضي الشيوخ الذين كان بهم اهتماء ، وقل الشباب الذين لهم بسيرتهم وسبعينهم
اهتماء ، وزال الورع وطوى بساطه ، واشتد الطمع وقوى رباطه ، وارتحل عن
القلب حرمة الشريعة ، فعدوا قلة المبالغة بالدين أوئق ذريعة ، ورفضوا التمييز
بين الحلال والحرام ، ودانوا بتترك الاحترام وطرح الاحتشام ، واستخفوا بأداء
العبادات ، واستهانوا بالصوم والمصلحة ، وركضوا في ميدان الغفلات ، ورکنوا
إلى اتباع الشهوات وقلة المبالغة بتعاطي المحظورات والارتفاع بما يأخذونه
من السرقة وتنسوان وأصحاب السلطان *

ثم لم يرضوا بما تعاطوه من سوء هذه الأفعال حتى أشاروا الى أعلى الحقائق والأحوال ، وادعوا أنهم تحرروا من رق الاغلال وتحققوا بحقائق الوصال ، وأنهم قائمون بالحق تجري عليهم أحكامه وهم مخو وليس لله عليهم فيما يؤثرون أو يذرون عتب ولا لوم ، وأنهم كوشفوا بأسرار الأحديه وانخطفوا عنهم بالكلية وزالت عنهم أحكام البشرية »^(٤) .

فإذا تناصرت تلك الأسباب الخارجية مع الصفات الأساسية التي غمرت نفس الغزالى مثل الاحساس الدينى ، والخوف الشديد من الله والتقويض التام له ، والخضوع لرادته ، كما رأينا في الغزالى الالهى تأكيد لدينا أن تصوف الغزالى نتيجة طبيعية أيضا لظروف عصره وظروف حياته ولا سيما الناحية الدينية التي كانت تتطلب زعيميا تقىا .

الامام الغزالى بين العلم والعمل :

فخاض الغزالى تجربة المتصوف قائلاً :

« ثم أنى لما غرقت من هذه العلوم أقبلت بهمتي على طريق النصوغية ، وعلمت أن طريقتهم إنما تتم بعلم وعمل . وكان حاصل عملهم قطع عقبات النفس ، والتنزه عن أخلاقها المذمومة وصفاتها الخبيثة حتى يوصل بها إلى تخلية القلب عن غير الله تعالى وتحلية ذكر الله . »

وكان العلم أيسر على من العمل فابتدأت بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم مثل (قوت القلوب) لأبي طالب المكي - رحمه الله - وكتب (الحارث المحاسبي) و (المتفرقات المأثورة عن الجنيد) ، و (الشبلى) ، و (أبى يزيد البسطامى) قدس الله أرواحهم ، وغير ذلك من كلام مشايخهم ، حتى اطلعت على كتبه مقاصدهم العلمية ، وحصلت ما يمكن أن يحصل من طريقهم بالتعلم والسماع ، فظهر لي أن أحسن خواصهم مالا يمكن الوصول إليه بالتعلم ، بل بالذوق ، والحال وتبدل الصفات .

وكم من الفرق بين أن يعلم حد الصحة ، وحد الشبع ، وأسبابهما وشروطهما ، وبين أن يكون صحيحاً وشبعان : وبين أن يعرف حد السكر ، وأنه : عيارة عن حالة تحصل من استهلاك أبخرة تتضاعد من المعدة على معادن الفكر ، وبين أن يكون سكران ، بل السكران لا يعرف حد السكر . وعلمه وهو سكران وما معه من علمه شيء ، والمصاحي يعرف حد السكر ، وأركانه ، وما معه من السكر شيء . والطبيب في حالة المرض ، يعرف حد الصحة وأسبابها وأدويتها وهو فاقد الصحة .

كذلك فرق بين أن تعرفحقيقة الزهد وشروطها وأسبابها وبين أن يكون حائلاً لـ الزهد وعزوف النفس عن الدنيا ، فعلمت يقيناً أنهم أرباب الأحوال لا أصحاب الأقوال ، وأن ما يمكن تحصيله بطريق العلم فقد حصلته : ولم يبق إلا ما لا سبيل إليه بالسماع والتعلم ، بل بالذوق والسلوك . وكان قد حصل معى — من العلوم التي مارستها ، والمسالك التي سلكتها في التفتيش عن صنفى العلوم الشرعية والعقلية — إيمان بقيني بالله تعالى ، وبالثبوة ، وبالاليوم الآخر .

فهذه الأصول الثلاثة من الإيمان كانت قد رسمت في نفسي لا بدليل

معين محرر ، بل بأسباب وقرائن وتجاريب لا تدخل تحت الحصر تفاصيلها .
وكان قد ظهر عندي أنه لا مطعم في سعادة الآخرة إلا بالتقوى ، وكف النفس
عن الهوى . وأن رأس ذلك كله . قطع علاقة القلب عن الدنيا بالتجاهي عن
دار الغرور ، والأنابة إلى دار الخلود ، والأقبال بكته الهمة على الله تعالى .
ذلك لا يتم إلا بالاعراض عن الجاه والمال والهرب من الشواغل والعائق .

ثم لاحظت أحوالى : فإذا أنا منغمس في العائق ، وقد أحذقت بي من
الجواب . ولا حظت أعمالى — وأحسنها التدريس والتعليم — فإذا أنا فيها
مقبل على علوم غير مهمة . ولا نافعة في طريق الآخرة . ثم تفكرت في نبتي
في التدريس فإذا هي غير خالصة لوجه الله تعالى . بل باعثها ومحركها طلب الجاه
وانتشار الصيت : فنيقنت أنى على شفا جرف هار . وإنى قد أشفيت على النار
ان لم اشتغل بتلافي الأحوال .

فلم أزل أتفكر فيه مدة ، وأنا على مقام الاختيار ، وأصم العزم على
الخروج من بغداد ومفارقة تلك الأحوال يوما ، وأحل العزم يوما ، وأقدم فيه
رجالا وأؤخر عنه أخرى ، لا تصدق لى رغبة في طلب الآخرة بكرة إلا وتحمل عليها
جند الشهوة حملة فتفترها عشية ، فصارت شهوات الدنيا تجاذبني سلاسلها إلى
المقام ، ومنادي اليمان ينادي : الرحيل الرحيل ، فلم يبق من العمر إلا قليل ،
وبين يديك السفر الطويل ، وجميع ما أنت فيه من العلم والعمل ، رباء وتخيل ،
فإن لم تستعد الآن للآخرة ، فمتى تستعد ؟ . وأن لم تقطع الآن هذه العلاقة
فمتى تقطع ؟ . فعند ذلك تتبعث الداعية ، وينجزم العزم على الهرب والفرار .

ثم يعود الشيطان ويقول : هذه حال عارضة ، واياك أن تطاوعها ، فإنها
سريعة الزوال فان أذعن لها . وتركت هذا الجاه العريض والشأن المنظوم
الحالى عن التكثير والتغليس والأمن المسلم الصاف عن منازعة الخصوم وربما
التفتت إليه نفسك ولا يتيسر لك المعاودة . فلم أزل أتردد بين تجاذب شهوات
الدنيا ، ودعوى الآخرة تربيا من ستة أشهر أولها . رجب سنة ثمان وأربعين
وفي هذا الشهر جاوز الأمر حد الاختيار إلى الاضطرار . إذ أقفل الله على
لساني حتى اعتقل عن التدريس فكنت أجاهد نفسي أن أدرس يوما واحدا تطبيبا
لقلوب المختلفة إلى . فكان لا ينطق لسانى بكلمة واحدة ولا أستطيعها البتة .
حتى أورثت هذه العقلة في اللسان حزنا في القلب بطلت معه قوة الهضم

ومراءة الطعام والشراب . فكان لا ينساغ لى ثريد ، ولا تنهض لى لقمة ، وتمدى
إلى ضعف القوى حتى قطع الأطباء طمعهم من العلاج وقالوا :

هذا أمر نزل بالقلب ومنه سرى إلى المزاج . فلا سبيل إليه بالعلاج إلا
بأن يتروح السر عن الهم الملم . ثم لما أحسست بعجزى وسقط بالكلية اختيارى
ناتجأت إلى الله تعالى التجاء المصطر الذى لا حيلة له ، فأجابنى الذى يجيب
المصطر اذا دعاه ، وسهل على قلبي الاعراض عن الجاه والممال والأولاد
والأصحاب ، وأظهرت عزم الخروج إلى مكة وأنا أدبر في نفسى سفر الشام حذرا
أن يطلع الخليفة وجملة الأصحاب على عزمي في المقام بالشام ، فتلطفت بطائاف
الحيل في الخروج من بغداد على عزم ألا أعاودها أبدا واستهدفت لائمة
أهل العراق كافة اذا لم يكن فيهم من يجوز أن يكون الاعراض عما كنت فيه
سببا دينيا ، اذا ظنوا أن ذلك هو المنصب الأعلى في الدين وكان ذلك مبلغهم
من العلم .

ثم ارتبت الناس في الاستبطارات وظن من بعد عن العراق أن ذلك كان
لاستشعار من جهة الولاية ، وأما من قرب من الولاية ، وكان يشاهد الحاكم
في التعلق بي ، والانكباب على ، واعتراضي عنهم وعن الالتفات إلى قولهم ،
فيقولون : هذا أمر سماوى وليس سبب الا عين أصابت أهل الإسلام وزمرة
العلم .

بفارقت بغداد وفرقت ما كان معى من المال ولم أدخل إلا قدر
الكافاف وقوت الأطفال ترخصا بأن مال العراق مرصد المصالح لكونه وقفا على
المسلمين ، فلم أر في العالم ما لا يأخذة العالم لعياله أصلح منه . ثم دخلت
الشام وأقمت به قريبا من سنتين لا شغل لي الا العزلة والخلوة والرياضة
والجهاد : اشتغالا بتزكية النفس وتهذيب الأخلاق وتصفية القلب لذكر
الله تعالى كما كنت حصلته من علم الصوفية . فكنت أعتكف مدة في مسجد دمشق
أصعد منارة المسجد طول النهار وأغلق بابها على نفسى .

ثم رحلت منها إلى بيت المقدس أدخل كل يوم الصخرة وأغلق بابها على
نفسى ، ثم تحركت في داعية فريضة الحج واستمداد من بركات مكة والمدينة ،
وزياره رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفراج من زيارة الخطيب حلوات

اتته عليه فسرت الى الحجاز ، ثم جذبته المهم ودعوات الأطفال الى الوطن
فعاودته بعد أن كنت أبعد الخلق عن الرجوع اليه .

فأثرت العزلة به أيضا حرضا على الخلوة وتصفية القلب للذكر ، وكانت
حوادث الزمان ومهما العيال وضرورات العاش تغير في وجه المراد وتشوش
صفوة الخلوة وكان لا يصفو لى الحال الا في أوقات متفرقة لكنى مع ذلك لا أقطع
طمعى منها فتدفعنى عنها العوائق وأعود اليها . ودامت على ذلك مقدار عشر
سنين » .

نتائج :

« وانكشف لى في أثناء هذه الخلوات أمور لا يمكن احصاؤها واستقصاؤها ،
والقدر الذى ذكره ليتفق به : لأنى علمت يقينا أن الصوفية هم المسالكون
لطريق الله تعالى خاصة ، وأن سيرتهم خاصة ، وأن سيرتهم أحسن السير ،
وطريقهم أصوب الطرق ، وأخلاقهم أزكي الأخلاق . بل لو جمع عقل العلاء
وحكمة الحكماء ، وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء ليغدوا شيئاً من
سيرهم وأخلاقهم ويدلوا بما هو خير منه ، لم يجدوا اليه سبيلاً ، فان جميع
حركاتهم وسكناتهم في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة وليس وراء
نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به . »

وبالجملة فماذا يقول القائلون في طريقة ظهارتها — وهي أول شروطها
تطهير القلب بالكلية عما سوى الله تعالى ، ومقتاحها — الجارى مجرى التحرير
من الصلاة — استغراق القلب بالكلية بذكر الله . وآخرها الفداء بالكلية في
الله ؟

وهذا آخرها بالإضافة الى ما يكاد يدخل تحت الاختيار والكتسب من
أوائتها وهى على التحقيق أول الطريقة وما قبل ذلك كالدهليز للسلوك اليه .
ومن أول الطريقة تبتدئ المكاشفات والمشاهدات حتى إنهم في يقظتهم يشاهدون
الملائكة وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم أصواتاً ويقتبسون منهم فوائد .

ثم يترقى الحال من مشاهدة الصور والأمثال الى درجات يضيق عنها
نطاق النطق فلا يحاول معبو أن يعبر عنها الا اشتمل لفظه على خطأ صريح

لا يمكنه الاحتراز عنه ، وعلى الجملة ينتهي الأمر إلى قرب يكاد يتخيّل منه طائفة الحلول وطائفة الاتّحاد ، وطائفة الوصول ، وكل ذلك خطأ . وقد بينا وجّه الخطأ فيه في كتاب « المقصود الاستئني » بل أن من لابسته تلك الحالة لا ينبغي أن يزيد على أن يقول :

وكان ما كان ، مما لست أذكره فظن خيرا ، ولا تسأل عن الخبر

وبالجملة : فمن لم يرزق منه شيئاً بالذوق ، فليس من حقيقة النبوة إلا الاسم . وكرامات الأولياء — على التحقيق — هي بدايات الأنبياء . وكان ذلك أول حال رسول الله عليه الصلاة والسلام — حيث تبتلى حين أقبل إلى جبل « حراء » حين كان يخلو فيه بربه ويتعبد حتى قالت العرب : إن محمداً عشق ربه ، وهذه حالة يتحققها بالذوق من سلك سبيلها .

فمن لم يرزق الذوق : فيتقطّعها بالتجربة والتسامح ان أكثر معهم الصحبة حتى يفهم ذلك بقرائن الأحوال يقيناً ومن جالسهم استفاد منهم هذا الإيمان . فهم القوم لا يشقي جليسهم . ومن لم يرزق صحبتهم فليعلم انّ كان ذلك يقيناً بشواهد البرهان على ما ذكرناه في كتاب « عجائب القلب » من كتب احياء علوم الدين .

والتحقيق بالبرهان علم .

وملائكة عين تلك الحالة ذوق .

والقبول مع القسامح ، والتجربة ، بحسن الظن ، إيمان .

فهذه ثلاثة درجات : « يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات » .

ووراء هؤلاء قوم جهل : هم المنكرون لأصل ذلك ، المتعجبون من هذا الكلام ، يستمعون ويسخرون ، ويقولون : العجب أنّهم كيف يهدون ، وفيهم قال الله تعالى : « ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا

لذين أتوا العلم . ماذا قات آنفا ؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا
أهواهم » ٠٠٠ فأصمهم ، وأعمى أبصارهم ٠

ومما ينلى بالضرورة من ممارسة طريقتهم . حقيقة النبوة ، وخاصيتها ،
ولابد من التنبية على أصلها ، لشدة مسيس الحاجة إليها ٠

هذه النصوص تفيدنا أن الغزالى عالم نفسى استطاع أن يروض نفسه
ليسلك الطريق ثم انكشف له أن الحقيقة هي حقيقة النبوة وبذلك أجاب عن
حقيقة العلم ٠

يقول نيكلسون :

« وان ما ذكره الغزالى عن حياته الصوفية لا يدع مجالا للشك في أنه
وجد فيها المعرفة اليقينية التي كان ينشدها وأن الفضل في وصوله إلى هذه
المعرفة كان للتصوف دون غيره ، ولكن الغزالى لم يكن صوفيا وحسب وعلى
الرغم من أن تعاليمه الدينية والأخلاقية تستند إلى أساس من التصوف ، وأن
كتاباته مفعمة بالآفكار الصوفية ، ولكنه لو كان صوفيا فحسب لما استطاع
أن يكتب ما كتب ، فكان استخدام أساليب الفلسفة النقدية للبرهنة على أن
الدين أمر طبيعى للإنسان من حيث هو إنسان وأن جميع القوى التي اختصت
بها الإنسان تصدر عن قوة ليست من معدن هذا العالم ولا من طبيعته وهى
القوة التي يفضلها بل يستطيع الإنسان الاتصال بعالم الحقيقة ، وأن الشعور
الدينى في أكمل مظاهره — كشعور الأنبياء والأولياء — له أصوله في الطبيعة
الإنسانية بالرغم من أنه من الأمور التي يستعصى على العقل الإنساني فيهما
وهذا المعنى وارد في كتب الصوفية المعروفة في مثل قولهم : « خلق الله آدم
على صورته » ، وقولهم : « من عرف نفسه فقد عرف ربه » ، غير أن الغزالى
بدلا من أن يعتبر المسألة سرا من أسرار الله التي لا يبيحها إلا للخاصة من عباده
عالجها على أساس سيكولوجى واسع وبحثها بطريقة ترضى عنها عقول جميع
الطلابين للحقيقة كما ترضى عنها نفوسهم ٠

وفي هذا تظهر قوته ولكن ربما يظهر فيه ضعفه أيضا ، فإنه يكاد يغفل
ناحيته الشخصية أغالا تماما أو بعبارة أخرى لا تكاد تعبر شخصيته عن نفسها
نقطة بما تحس به مباشرة من احساس دينى . هذا إذا استثنينا الفقرات

المخالفة النوازلة في كتابه «النقد» أما حياته الروحية بعد مفارقته بعدها فلا يكاد يخبرنا عنها بشيء به أسدل الستار على مسرح هذه الحياة ، وأكتفى بأن أخبرنا أنه اكتشف له أمور لا يستطيع ذكرها ولا وصفها ثم ذكر في إيجاز المراحل التي يقطعها المسالك في طريقه إلى مقام القرب من الله ٠

وقد كتب في السنوات الأخيرة عالم المائة شاب يقارن شخصية الغزالى وشخصية القديس أوغسطين ، ويقابل مقابلة طريقة وفي ذلك يقول إن شخصية أوغسطين قد كملت عن طريق الاتصال الروحى الوثيق الذى كان بيته وبين الله من جهة ، وبينه وبين المسيح من جهة أخرى ، بينما انتهت حياة الغزالى الروحية باعترافه بحقيقة النبوة وتسليمه المطلق بأوامر الدين وفي رأى هذا الكاتب أيضا أن الغزالى عندما يتحدث بلهجته الاعجاب والثناء عن فضائل النبي محمد لم يتتجاوز في وصفه أيه أنه كان معصوما من الخطأ فيما أتي به وأن ما أنزل عليه في الوحي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وأنه على علم لا يتطرق إليه شك ولا نقد من لدن الله مؤيدا كل هذا بما اشتهر به النبي من كريم الصفات والأخلاق ، ولكنه يبدو عليه التثبت بالمنهج النظري العقلى فى الوقت الذى نجد فيه أوغسطين يعلن من أعماق نفسه ما يحس به من شعور ديني ، نعم من الحق أن نقول أن الغزالى خطأ خطوة فى ميدان « التجربة » التى تتجاوز طول العقل ، ولكن لم يكن لشخصيته من القوة ما تستطيع به المفى فى هذا الطريق إلى النهاية ، ولذا كان يرجع ادراجه دائما إلى النقطة التى ابتدأ منها : وهى مسألة العلم اليقينى الذى لا يتطرق إليه شك وربما كانت هذه هى المأساة الحقيقية فى حياته^(٣) ٠

لقد أحاط نيكولسون بما رمى إليه وليس لنا تعقيب عليه إلا بكلمة يسيرة وهى «أن منع الغزالى من التحدث عن حياته الروحية» خوفه من الضلال والضلالة ولا يستطيع معتبر ما أن يعبر عن حالة الفنان بالكلية فى الله إلا ويشتمل تعبيره على لفظ صريح لا يمكنه الاحتراز عنه ٠

وعلى الجملة ينتهي الأمر إلى قرب يكاد يتخيّل منه طائفة الحلول ، وطائفة الاتحاد ، وطائفة الوصول ٠٠ كل ذلك خطأ وقد بينا وجه الخطأ فيه فى كتاب «المقصد الأسى» بل الذى لا يستهان تلك الحالة لا ينبغي أن يزيد على أن يقول : وكان ما كان مما لست أذكره فخلي خيرا ولا تسأل عن الخبر

فائدى منع الغزالى عن الكلام اعتقاده أن طريق التصوف ما توزع الى طوائف الا تبعا لشطحاتهم . ولو أخذ التصوفة بهذه النظرية لما رافقتهم مقالات المفكرين ولا أضالنا تفسير اتحادهم وحلولهم ، ولما بعد البون بين الشريعة والحقيقة بيد أننا نكون في نفس الوقت فقدنا تراثاً أدبياً يزاحم الأدب العالمي غنياً بالخيال والروحية . وقال « جولدزيهر » في تقدير شخصية الغزالى « و كان من نتائج تحرره من هذه الاتجاهات والتيارات التي أدرك شدة ما تجلبه من ضرر وفسدة بالمثل العليا الدينية في الحياة العلمية والعملية أن أخرج للناس كتاباً محكمة رصينة خالفة فيها أسلوب الفقهاء المزهوبين بعلمهم وعرض منهاجاً منسقاً متماسكاً رأى وجوب الأخذ به لاعادة بناء العلوم الإسلامية كما أن مباحثه الأخرى التي هي أقل بساطاً وتفصيلاً كشف في عبارة قوية أخاذة بعض نواحي فكرة الدين ، وقد عالج الأحكام والسنن الشرعية من هذا الوجه وبهذه الروح في مؤلفه الضخم الكبير الذي توج بهذا العنوان الفاخر « احياء علوم الدين » لوثقه بقيمتته في الاصلاح والتهدیب ولاقتناعه بأن العناية قيضته ليبعث في الرفقات المهاومة للمفهوم الإسلامي الرسمي حياة جديدة .

وهذا حذو من سبقه من المصلحين وجعل نفسه من زمرتهم لأنه اجتبى الاستعانة بفكرة التجديد ولم يعتبر عمله تجديداً وإنما هو اعادة السنن القديمة إلى حالها الأولى ، تلك السنن التي تطرق إليها التغيير والفساد في العصور التالية كما اتجه نظره في حماسة واعجاب إلى الحياة القلبية الصادقة المفعمة بالإيمان التي كان يعييها المسلمون في عصور الإسلام الأولى وعزز انتقاده واستنكاره بما ساقه من الأمثلة المستخلصة من عصر الصحابة ، وبهذا جعل مذهبة متتفقاً مع السنة ، انه في الجو الديني الذي أحاط بعصر الصحابة لم يرتكز الدين على الحكم الجدلية أو الدقائق الفقهية ولذا أراد الغزالى أن يخلص الأمة الإسلامية من ضرر الزخارف الكمالية من الزيادات الثانوية المفسدة للروح الدينية وأن يقوى الأثر التهدئي للشريعة التي تعami الناس عن مقاصدها وغاياتها .

وهكذا بدلاً من شعور الاستنكار الصامت الضعيف الأثر الذي ملأ تفوس الصوفيين ومن غمرتهم الفيوضات الربانية وتوثقت الصلة بينهم وبين مريدיהם المخلصين ونأوا عن مسلك السنة الواضحة جاحدين الرسوم الدينية الجامدة والعقائد اليقينية الجافة .

نهض فقيه من فقهاء السنة الاعلام وهو الغزالى الذى رفع صوت احتجاجه عالياً مستنكرًا ما أصاب الاسلام من تحريف وانتكاس بسبب أخطاء اعلام الفقه وضلالات أساطير الكلام ، وما حظى به الغزالى من توقيير واحترام في كافة ألبينيات الاسلامية كفقيه سنى ساعد كثيراً على أن تکل محاولته بالنجاح . ولم يصادف عمل هذا الفقيه الجليل القدر معارضة الا من جانب القوم الذين تعرضت مكانتهم الدينية الرفيعة للخطر بشكل جدى غلم تحدث هذه المعارضه الا مرة واحدة وكان ذلك في الأندلس حيث قامت جماعة من الفقهاء لم يتحملوا الحط من مقامهم فأوقدوا النار لاحراق كتاب الاحياء غير أن هذا لم يكن سوى مقاومة عارضة لم يكن لها اثر دائم كما أن أهل الأندلس أنكروا ما صنعه فريق من فقهائهم ، وأن ما بذل من محاولات يائسة قصد بها منع تداول هذا الكتاب لم يحل دون انعقاد اجماع السنين على أن ينقشوا على لوائهم مذهب الغزالى بعد ذلك بزمن قصير وأن يحيطوا شخصيته بهالة القدسية كما أحياء انخليف اعترافاً بفضلة بلقب (محيي الدين) و (المجدد) الذي أرسله الله تعالى لتفادي ذهاب ريح الاسلام في فترة الانتقال المضطربة الواقعة فيما بين القرنين الخامس وال السادس في حياة الاسلام . وقد عد الاحياء كأنه أبدع كتاب ألف في العلوم لاحاطته بها احاطة دقيقة حتى قيل فيه (كاد الاحياء أن يكون قرآناً) واعتبرت السنة الاسلامية الغزالى حجة ثقة يحتاج به ولأرائه فصل الخطاب وصار اسم الغزالى شعاراً لتوحيد الصوفوف في سبيل مكافحة الميلول المعادية للاجماع ، كما أصبحت جهوده وتأليفه بعض أحجار الزاوية العظيمة الخطر في تاريخ الاسلام التهذيبى والخلقى .

كتاب احياء علوم الدين اثر جليل :

اذا كان « جولدزيهر » لاحظ كتاب الاحياء وماله من مكانة بين المسلمين وأنه هو الذى رفع من ذكر الامام ولا يتحدث المتحدثون عن الجانب الروحي الذى غمر الامام الا ويتحدثون عن كتاب الاحياء فنحب أن نقول كلمة عنه :

عرض الغزالى في مقدمته لكتاب الاحياء الى منهجه وغايته ومواضيعاته وسبب تأليفه .

فقال : أَحْمَدَ اللَّهُ أَوْلَا حَمْدًا كَثِيرًا مَتَوَالِيَا وَإِنْ كَانْ يَتَضَاعِلْ دُونْ حَقْ جَلَلِه
 حَمْدُ الْحَامِدِينَ .

وأصلى وأسلم على رسوله ثانيا صلاة تستغرق مع سيد البشر سائر المسلمين .

واستخيره تعالى ثالثا فيما أبعت له عزمي من تحرير كتاب في احياء علوم الدين وانتدب لقطع تعجبك رابعا .

سبب تأليفه :

أيها العاذل المغالي في العذل من بين زمرة الجاحدين ، المسرف في التقرير والانكار من بين طبقات المنكرين الغافلين ، فلقد حل على لسانه عقدة المصمت وثوّقت عهدة الكلام وقلادة النطق ما أنت مثابر عليه من العمى عن جلية الحق ، مع الالجاج في نصرة الباطل وتحسين الجهل ، والتشغيب على من آثر النزوع قليلا عن مراسيم الخلق ، ومال ميلا يسيرا عن ملازمة الرسم إلى العمل بمقتضى العلم طمعا في نيل ما تعبده الله من تركية النفس واصلاح القلب ، وتداركا لبعض ما فرط من اضاعة العمر يأسا عن تمام التلاف والجبر ، وانحيازا عن غمار من قال فيهم صاحب الشرع حلوات الله عليه وسلم : (أشد الناس عذابا يوم القيمة عالم لم ينفعه الله سبحانه بعلمه) ، ولعمري انه لا سبب لاصرارك على التكبر الا الداء الذي عم الجم الغفير بل شمل الجماهير من القصور عن ملاحظة دورة هذا الأمر والجهل بالأمر اد ، والخطب جد ، والآخرة مقبلة والدنيا مدبرة ، والأجل قریب ، والسفر بعيد ، والزاد طفيف والخطر عظيم ، والطريق سد ، وما سوى الخالص لوجه الله من العلم والعمل عند الناقد البصیر رد ، وسلوك طريق الآخرة مع كثير القوائل من غير دليل ولا رفيق متعب ومكدر . فأدلة الطريق هم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء وقد شفر منهم الزمان ، ولم يبق الا المترسمون وقد استحوذ على أكثرهم الشيطان ، واستغواهم الطغيان ، وأصبح كل واحد بعاجل حظه مشغوفا فصار يرى المعروف منكرا والنكر معروفا حتى ظل علم الدين مندرسا . ومنار المهدى في أقطار الأرض منطمسا . ولقد خيلوا الى الخلق لا علم الا :

فتوى حکومة تستعين به القضاة على فصل الخصام عند تهاوش الطغاة .

أو جدل يتدرع به طالب المباهاة الى القلب والافحاص .

● أو سجع مزخرف يتسلل به الواعظ إلى استدراج العوام .
اذ لم يروا ما سوى هذه الثلاثة مصيدة للحرام وشبكة للحطام .

غايتها :

فاما علم طريق الآخرة وما درج عليه السلف الصالح مما سماه الله سبحانه في كتابه : فقها ، وحكمة ، وعلما ، وضياء ونورا ، وهداية ، ورشدا . فقد أصبح من بين الخلق مطويها وصار نسيبا منسيا ولما كان هذا علما في الدين ملما ، وخطبا مدلهما .

رأيت الاشتغال بتحrir هذا الكتاب مهما :
● احياء لعلوم الدين .
● وكشفا عن مناهج الأئمة المقدمين .
● وايضاحا لمناهج العلوم النافعة عند النبيين والسلف الصالحين .

منهج :

وقال قد أستطع على أربعة أرباع وهي :

- ربع العبادات .
- ربع العادات .
- ربع الملوكات .
- ربع المنجيات .

ثم قال : وصدرت الجملة بكتاب العلم لأنه غاية المهم لاكتشاف :

أولا : عن العلم الذي قصده الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم للأعيان بطلبه اذ قال رسول صلى الله عليه وسلم : (طلب العلم فريضة على كل مسلم) .

ثانياً : وأميز فيه العلم النافع من الضار اذ قال صلى الله عليه وسلم :
«عوذ بالله من علم لا ينفع» .

ثالثاً : وأحق ميل أهل العصر عن شاكلة الصواب وانخداعهم بلا ملامع
النرائب واقتناعهم من العلوم بالقشر عن الباب^(٧) . ثم نقول :

أولاً : لقد أراد الامام الغزالى بمؤلفه ذلك العظيم العود بال المسلمين الى
العصر الأول المشرق عصر الرسول وخلفائه ، وما أراد ذلك حلماً وخيالاً وإنما
كان يرى أن واقع الاسلام نفسه هو الذى سيخفى من بلاء المسلمين وهو
الذى سيقدم الحلول المناسبة للمشاكل التى ألمت بالعالم الاسلامى . كان
الغزالى يرى ذلك وهو حق مكتبه مؤلفه الضخم - احياء علوم الدين - وكانت
دعوة الغزالى صالحة لأن تنمو في ذلك الحقل وكان الحقل خصباً بيد أن المجتمع
الاسلامي فقد القيادة الصالحة .

و ذات يوم استبد بالمجتمع الاسلامي هجس الخواطر فامعن السير في
مناهات الفكر المياهيفيقي « عالم الغيب » وليت الأمر وقف عند هذا الحد
بل تعداه إلى متهاهات اللفظ . هذا التداعى الفكري كان الغزالى يراه أنه
ناتج من البعد عن دستور الاسلام ، ومن ناحية كانت القيادات التي تمتلك
بالسيطرة على العالم الاسلامي لم تكن متمتعة بالكفاءة ومن أعطى الكفاءة
والعيقرية كانت حال العصر وما فيه من موجات غير مستقرة نتيجة لما ساد
العصر من أنماط فكرية زائفة ضالة لا تحترم هؤلاء القادة ، فلذلك كثرت
الاغتيالات من غير شرف الفداء . فمن أهم ما كان يصبوا إليه الامام الغزالى من
وراء دعوته المتضمنة في كتابه الاحياء ربط الأمة بسلفها الصالح ومصدر ثقافتها
الكتاب المقدس النبأ العظيم وحكمة النبوة وربط الزمن ماضيه وحاضره هذا
من ناحية .

ثانياً : ومن ناحية أخرى لا شك في أن كتاب احياء علوم الدين يعبر بوضوح
عن منهج الغزالى الدينى وكما يظهر من عنوانه أن الغزالى أراد احياء الدين
باحتیاء القلوب وهو في نفس الوقت أيضاً يفيد أن الغزالى كان صاحب عاطفة
دينية ولا سيما اذا ذكر اسم كتاب آخر ألفه الغزالى هو تهافت الفلسفه .

فإذا لوحظ تهافت الفلسفة بجانب أحياء علوم الدين يتدافع إلى الخاطر أنوان الحماس والنشاط العلمي ، فكلمة تهافت تشير حملة الغزالى الماءمة الساخرة وفي نفس الوقت دوافعه أى ليست حملة مجنونة دعا إليها العجز العلمي ليس بالأمر من قبيل ذلك .

فإذا كان الإمام الغزالى قد بلغ من قدرته أن وقف من الفلسفة والفلسفة موقف الند للند ولا يرى في التلقي منهجا ، فإذا كان ذلك موقف الإمام الغزالى من الدراسات العقليّة التي زاحمت الدين

اذن فما رأى الإمام في الدين :

لقد عبر عن ذلك كتابه الاحياء فالاحياء هو الغزالى .

هو الغزالى تصرحة ووضوح وحياة والتهافت هو أيضا الغزالى الدارس الذى أراد بمنطقه أن يسقط الفلسفة الالهية وهيبات الفلسفة الالهية أن تعبر عن الحقيقة اليقينية ، فالذى أثبت التهافت هو الإمام الغزالى ، فهو اذن ليس من المتهافتين ، وإذا كان التهافت يدل على حماس صاحبه فان كلمة احياء فيها انفعال التجديد .. - «تجديد» الوعى الدينى .

فإذا كانت الدراسات التى قام بها الغزالى وانتهت به إلى هذه النتائج يلمس منها الباحث تعصب الغزالى لنشأته المترتبة والمدرسية معا فلننا قبل الانتهاء إلى هذا الحكم وتلك النتيجة تكون قد تأكينا من أن الغزالى قد هضم الفلسفة واستساغها وذاق الدين وأوغل فيه ، وجمع بأطراشه المعنية له جميما ، وهذا مما يجعلنا نجل الغزالى مؤمنين بنشاطه العلمي فانه لم يدخل وسعا راكتنا إلى المراحة كلا لا من العلم ، فإذا تحققنا من ذلك وهو حق فان رميء بالتعصب اساءة منا إلى الغزالى . وحسب الإمام الغزالى « التهافت والاحياء والمنفذ » على روحه وهمته العلياء .

علاقة اليقين بالعقل

— المقل والحقيقة واليقين في مجال الفكر :

هذه مشكلة الحيرة •

ان تاريخ الفلسفة حاصل بألوان شتى من الفكر •

العالم مم تكون ، ومن الذى كونه ، وما موقفى من هذا العالم ؟

وهكذا سار الفكر في دروب الاستفهام • يتيه في أبعاد الأبعاد •

ثم يعود ليسأّل :

هل هذه الاستفهامات لقيت الحلول ؟

يجيب علينا التاريخ الفكري للإنسانية : لقد لقيت هذه الاستفهامات العريضة الحلول المناسبة في منطق مغر • بيد أن المشكلة لم تكن في ايجاد الحلول بل كانت تأخذ شكل سؤال آخر هو : لم أقبل هذا الحل ؟؟ لتطل الحيرة برأسها من جديد •

لقد قدم الدين الحلول المناسبة لأسئلة شتى كما رسم أسئلة تحمل تحدياً للذكاء الإنساني في مختلف العصور لا تعجز عن الفكر ولا تهوياناً للمشكلة إنما هو رسم لنهاج فلسفة هو أن الفكر الإنساني : فكر إنساني • ولست أبغى من وراء ذلك عوجاً بل أعني حقيقة من وراء ذلك هي :

أن الفكر الإنساني محدود وليس عاجزاً فإذا تأكدنا من الفرق بين المحدود والماهظ استطعنا أن نوقف من تيار الحيرة لأن ما قد يعجز عنه اليوم يقدر عليه غداً ولقد أثبت التاريخ الفكري هذا الفرق فهناك مشكلات عالم الغيب ولا سيما الروح فهي قدية قدم الإنسانية توافر الفلسفه على تسميتها مشكلات ما بعد الطبيعة ولا نرى في هذا إلا تحديداً للعقل الإنساني •

لذلك قدمت الفلسفة حلولاً .. وأنا لا أحب أن أقدم تقويمياً عاماً لحلول الفلسفة • وإنما أحب أن أمس جانباً يجب أن نوليه أهمية في نظرنا •

ما عمل الفلسفه ؟ البحث عن الحقيقة .. أى حقيقة ؟ حقيقة الموجود .. من حيث هو موجود .. بأى شئ تبحث ؟ أبحث بالعقل .. عقل من ؟ عقل الفيلسوف .. أى فيلسوف ؟ فيلسوف السوفسطائية ؟ فيلسوف المثالية ؟ فيلسوف الوضعيه ؟ فيلسوف المادية ؟ أى سوفسطائية ؟ سوفسطائية الماضي أم الحاضر ؟

مثالية الماضي أو الحاضر ؟ وضعية الماضي أو الحاضر .. ماديه الماضي أو الحاضر ؟ فإذا سلمنا بانتهاء البحث وصنفنا النتائج فسوف تظل الحيرة برأسها مرة أخرى لتقول متسائلة أى الحلول أتقبل ولم ؟ هكذا كما يبدو لي ..

ان الفلسفة تثير من الأسئلة أكثر مما تقدم من الأجوبة ..
كذلك ليست الفلسفة علما برأسها لها أساس وقواعد ونتائج بل هي تاريخ
فكري يحمل محاولات تلاؤم الإنسان مع قواعد الحياة ..

فهي لا تحب النتائج لأنها لا تحب أن تكون صورة من الدين كما قدر لها
الفلسفه وكما يتضح لنا أنها محاولات العقل نحو الحقيقة سجلها الإنسان على
نشه ليطيل فيها النظر فترة بعد فترة .. ليتأكد أن للعقل أن يفكر وأن كان لا
يصل إلى الحقيقة ..

وان الحقيقة موجودة لذلك يبحث عنها ولكن مشكلته اليقين ..

هل اليقين مصدره العقل ؟

كل انسان له عقل ومع ذلك اختلف الناس وتشكوا بل ان أصحاب العقول
انكبيه هم أهل الحيرة والقلق ..

اذن ما مصدر اليقين ..

لقد قال عنه الغزالى : نور الهى ..

لقد قال عنه ديكارت الحدس ..

لقد قال عنه بيرجسون : الغريزة ..

تلك كنمات ان دلت على شيء فانما تدل على التجربة التي عاناها كل واحد منهم وما وصلوا اليه ! لقد وصلوا الى شيء اختلفوا في تسميته غير انهم اتفقوا على أنه غير العقل هذا الشيء حددته اللغة فأفسدته لأن هذا الموقف هو من الأمور ذات المجال الضيق التي لا يحسن فيها التكلم بالألفاظ بقدر ما يحسنها الصمت والارتياب .

وكتاب الحياة مليء بالأمثلة الغفيرة تدل في صراحة ووضوح على أن اليقين ليس مصدره العقل دائمًا . فمثلاً ما هي النقطة ! تعريفها لا يألفه العقل ولا يقوى على نكرانه والتسليم به انطلاقاً إلى التقدم العقلاني في الرياضيات مع أن البداء عمل غير عقلي وأساسها ليس من بداع العقل .

ما هو الأثير !! أصطلاح ليس له تصور ولكنه فرض لتفسير الكهرباء والمجات :

ما هو العدم ما هو المستحيل ؟

ثم نقول أخيراً بعض الأسئلة التي أثارها الدين وجذب بوجودها وتأثرت الایمان بها بالرغم من الحاج العقل حول تصورها . كما وكيفاً فلم يفلح منها ما هي الروح ! فالاليقين ليس مصدره العقل .

فهناك عقل يفكر وليس من شأنه أن يصل إلى الحقيقة لأن الحقيقة أوسع من العقل .

والحقيقة عالية يعبر عنها بجميع اللغات ثم هي أوسع فتعجز عنها جميع اللغات وياليت العقل يعرف لغة الحقيقة فيتترجمها . وياليت للحقيقة لغة . ولكن الحقيقة لا تحب هذا التمنى لتحمد من نفسها بحواجز اللغة المصطنعة .

نحس بالحقيقة ونخطئ التعبير عنها فاللغة محدودة بالأفق الانساني مربوطة بشواهد الحس ومسلمات البيئة هل في الأمر غير ذلك ؟

فالحقيقة ليست تجربة انسانية في إطار تاريخها فتدخل في نطاق العبث الانساني أنها أقدم وأقدم وعلى العقل أن يكشف عن غوره ويؤمن بأن التسليم جانب ايجابي وهو مصدر اليقين وذلك هو الدين .

وعلى ضوء ذلك سنحاول فهم تلك المشكلة عند الغزالي .

٢ - المشكلة في أبعادها عند الغزالي :

العقل ، والحواس ، أصبحا عاجزين تماماً أمام الغزالي . كذلك التراث الانساني بأنواعه لا يمكن الاعتماد عليه الا بعد الوثوق بالعقل الذي هو المصدر لهذا التراث .

فمفهوم التراث الانساني أوسع دائرة من العقل لانه يحمل ضمن ما يحمل الكثير من الموروثات والتلقينات والتقاليد ، فلابد من كير ننفي به الخبر عن الأصل حتى تسلم الاجابة عن سؤال : ما هي الفطرة ؟ ، هل يمكن للإنسان أن يصل إلى علم يقيني ؟

ظن الغزالي يهمن بهذا السؤال أمدا طويلا يعاوده ويرددده بحكم الحال لا بحكم النطق والمقابل ، فلو وصل الغزالي إلى امكان العلم اليقين لاستطاع أن يقدم الحلول المناسبة لأطراط المشكلة ، فالحواس غير قديرة على ذلك .
كذلك العقل غير قديرة .

فهو وان تشتك أولا في قدرة الحواس والعقل فلقد خطا خطوة جريئة وهي أن المسألة لم تعد مسألة شك في ذلك بل غالباً الأمر لدى الغزالي مسألة ايمان بعجز العقل والحواس . وكانت تلك من الخطوات الجريئة . ثم اخذ الشك مرحلة ثانية : هل العقل هو الطريق الوحيدة للمعرفة بمعنى ليس فوقه شيء ؟

فهم داء التشكيك وكثرة التساؤل عن ذلك أدى إلى يقين نفسي أساسه أن هناك معرفة هي فوق العقل ودون النبوة . كان من الممكن أن يتسلسل الأمر حول المعرف ببعضها فوق بعض . ثم يثوب في النهاية إلى لا شيء قد يكون قد حصل شيء من هذا . ثم راجع المسألة من جديد ليحسم الأمر بقدرة عقلية تسترعى البحث والدراسة .

فراح يناقش المشكلة بصورة أعمق وأدق : ناقش قدرة العقل على البحث ، ومدى قدرته على اليقين .

٣ - قدرة العقل على البحث :

قدرس لذك التراث الانساني وراعه قدرة العقل على البحث والمشاهدة ، ثم يخلص من كل قضية الى عدم اليقين القاطع وأن الأمر ما زال يحتاج الى مزيد من البحث والدراسة ، فأخذ يحل القضية الى جانبين :

الجانب الأول : العقل في عالم الشهادة وقدرتة على البحث واليقين .

الجانب الثاني : العقل في عالم الغيب وقدرتة على البحث واليقين .

فأخذت الاجابة على سؤال العلم اليقينى تتجرأ :

(أ) العلم اليقينى في عالم الشهادة من وسائله العقل والتجربة وشتى وسائل المنهج ومع ذلك فهناك مسائل وصل فيها الى يقين ٠٠٠ ومسائل لم يصل فيها الى يقين ٠٠٠ ومبادئ وأوليات وبدويات باللغة مبلغ اليقين وليس للعقل سبيل الى هذا اليقين ، من ذلك تأكيد لغز الى من اخفاق العقل وعدم نجاحه أن العقل ليس هو الوحيدة للمعرفة ما دام العقل يتخطى في هذا العالم الذي يعيشه ويقضى في أمره بقياس المسائل بنظائرها ، فما ظنك فيما هو فوق ذلك وليس له نظير ٠٠٠ من هذا أخذت المسألة تتضح .

(ب) العلم اليقينى في عالم الغيب ، فان كان العقل في عالم الشهادة اتخذ كثيرا من الوسائل ظاهرة له ومع ذلك لم يوفق كل التوفيق فيما بحث فيه ، واذا كان الانسان اطمأن الى كثير من المسائل لم يكن للعقل سبيل اليها اذ سلم بها تسلیم عجز لا بحث ، واذا كان ذلك شأن العقل في هذا العالم وعلاقة اليقين بالعقل ليست اضطرادية فلا عجب أن تعدينا العقل للوصول الى عالم آخر ، ذلك ما قال عنه الغزالى .

٤ - مفهوم اليقين :

يقول الغزالى في الاحياء :

اليقين هو رأس مال الدين .

١ — قال رسول الله (اليقين هو الايمان كله) (١) .

فلا بد من تعلم علم اليقين أعني أوائله ثم ينفتح للقلب طريقه .

٢ — ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم (تعلموا اليقين) (٢) .

و معناه جالسو الموقنين واستمعوا منهم (علم اليقين) . وقليل من اليقين
خير من كثير العمل .

٣ — قال صلى الله عليه وسلم ، لما قيل له رجل حسن اليقين كثير الذنب
ورجل مجتهد في العبادة قليل اليقين فقال الرسول : (ما من آدمي إلا وله ذنب
ولكن من كان غريزته العقل وسجيته اليقين لم تضره الذنب لأنه كلما أذنب تاب
واستغفر وندم فتکفر ذنبه ويبيقي له فضل يدخل به الجنة) (٣) .

٤ — وقال : (إن أقل ما أوتتكم اليقين وعزم الصبر ومن أعطى حظه منها
ما خاتمه من قيام وصيام النهار) .

٥ — وقد أشار الله تعالى في القرآن إلى ذكر الموقنين — في مواضع دل
بها على أن اليقين هو الرابطة للخيرات والسعادات .

فإن قلت :

١) — فما معنى اليقين ؟

٢) — وما معنى قوته وضعفه ؟ .

فلا بد من فهمه أولاً .

ثم الاشتغال بطلبه وتعلميه فإن ما لم يفهم صورته لا يمكن طلبه .

فاعلم أن اليقين لفظ مشترك يطلقه فريقان لمعنىين مختلفين :

١ — أما النظار والمتكلمون فيعبرون به عن عدم الشك . اذ ميل الناس
إلى التصديق بالشيء له أربعة مقامات :

الأول : أن يعتد التصديق والتکذيب ويغير عنه بالشك كما إذا سئلت عن
شخص معين ان الله تعالى يعاقبه أم لا وهو مجحول الحال عندك فإن نفسك لا تمثل

إلى الحكم فيه باثبات ولا نفي فيستوى عندك إمكان الأمرين فيسمى هذا
شكراً .

الثاني : أن تميل نفسك إلى أحد الأمرين مع الشعور بامكان نقضة
وأكته بامكان لا يمنع ترجيح الأول اذا سئلت عن رجل تعرفه بالصلاح والنقوة
أنه يعنيه لو مات على هذه الحالة هل يعاقب فان نفسك تميل إلى أنه لا يعاقب
أكثر من ميلها إلى العقاب وذلك لظهور علامات الصلاح ومع هذا فانت تجوز
اختفاء أمر موجب للعقاب في باطنه وسريرته فهذا التجويف مساو لذلك الميل
ولكنه غير دافع رجحاته وهذه الحالة تسمى ظناً .

الثالث : أن تميل النفس إلى التصديق بشيء بحيث يغلب عليها ولا يخطر
بالبال غيره ولو خطر بالبال تأبى النفس عن قبوله ولكن ليس ذلك مع معرفة محققة
إذ لو أحسن صاحب هذا المقام التأمل والاصغاء إلى التشكيك والتجويف
انسعت نفسه للتجويف وهذا يسمى اعتقاداً مقارباً لليقين وهو اعتقاد العوام
في الشرعيات كلها إذ رسم في نفوسهم بمجرد السماع حتى ان كل فرقه تثق
بصحة مذهبها وأصابة امامها ومتبعها ولو ذكر لأحد هم امكان خطأ امامه
نفر عن قبوله .

الرابع : المعرفة الحقيقية الحاصلة بطريق البرهان الذي لا يشك فيه ولا
يتصور الشك فيه . فإذا امتنع وجود الشك وامكانه يسمى يقيناً عند هؤلاء .
ومثاله أنه إذا قيل للعقل هل في الوجود شيء هو قديم فلا يمكنه التصديق
به بالبدائية لأن القديم غير محسوس لا كالشمس والقمر فإنه يصدق بوجودهما
بأنفس وليس العلم بوجود شيء قديم أزلـى ضرورياً مثل العلم بأن الاثنين
أكثر من الواحد ومثل العلم بأن حدوث حادث بلا سبب محال فإن هذا
أيضاً ضروري . فحق غريزة العقل أن تتوقف عن التصديق بوجود القديم على
طريق الارتجال والبدائية .

ثم من الناس من يسمع ذلك ويصدق بالسماع تصدقاً جزماً ويستمر عليه
وذلك هو الاعتقاد وهو حال جميع العوام . ومن الناس من يصدق به بالبرهان
وهو أن يقال له أن لم يكن في الوجود قديم فالموجودات كلها حادثة فإن
كانت كلها حادثة فهي حادثة بلا سبب أو فيها حادث بلا سبب وذلك محال

فالمؤدى الى الحال محال فيلزم في العقل التصديق بوجود شيء قديم بالضرورة لأن الأقسام ثلاثة وهي :

- ١ - أن تكون الموجودات كلها قديمة .
- ٢ - أو كلها حادثة .
- ٣ - أو بعضها قديمة وبعضها حادثة .

فإن كانت كلها قديمة فقد حصل المطلوب إذ ثبت على الجملة قديم وإن كان الكل حادثا فهو محال إذ يؤدى الى حدوث بغير سبب فيثبت لقسم الثالث أو الأول وكل علم حصل على هذا الوجه يسمى يقينا عند هؤلاء .

- سواء حصل بنظر مثل ما ذكرناه .
- أو حصل بحسن ، أو بغيرزة العقل كالعلم باستحالة حادث بلا سبب .
- أو بتواتر كالعلم بوجود مكة .
- أو بتجربة كالعلم بأن السقمونيا المطبوخ مسهل .
- أو بدليل .

فسشرط اطلاق هذا الاسم عندهم عدم الشك فكل علم لا شك فيه يسمى يقينا عند هؤلاء .

وعلى هذا لا يوصف اليقين بالضعف إذ لا تفاوت في نفي الشك « وإنما يتفاوت بالخفاء والجلاء . وهذا لا ينكر » .

ولتأييد وجهة نظر الغزالى فيما حكا عن المتكلمين نذكر بعض التعريفات :

البيض—ساوى :

- اليقين : اتقان العلم ، بنفي الشك والشبهة عنه ، نظرا واستدلا .
- ولذلك لا يوصف به : علم البارى .
- ولا العلوم الضرورية .
- بعضهم عرف اليقين فقال :

هو الاعتقاد الجازم الثابت ٠

أى الذى لا يزول — بتشكك المشك — المطابق للواقع ٠

وهذا شامل للضرورى ٠ فتكون داخلة في اليقين ٠

قال صاحب المواقف :

اليقين : هو الاعتقاد بأن الشىء كذلك مع مطابقته للواقع واعتقاد أنه لا يمكن
الا كذلك ٠ ينقسم إلى :

القطعية الضرورية وهى :

● المبادئ الأولى وهى سبع :

● الأولى أوليات ، قضايا قياساتها معها ، المشاهدات ، المجربات ،
الحدسية المتواترات ، الوهميات في المحسوسات ٠
فظاهر منه أن الضروريات = يقينيات ٠

الزمخشري :

ايقان العلم بانتفاء الشك والشبهة عنه ٠

قال الشريف العلامة :

أراد صاحب الكشاف أن العلم الذى من شأنه أن يتطرق إليه الشبهة والشك
إذا انتفى عنه كان ايقانا ٠

ولذلك لا يوصف به العلم القديم ، ولا الضروري ٠

فلا يقال تيقنت أن الكل من الحزء ٠

من العرض الموجز لبعض تعريفات اليقين عند علماء الكلام ظهر لنا :

أولاً — أن البيضاوى يتفق مع صاحب الكشاف من حيث أنه لا يوصف
به : عنم البارى ٠

ولا العلوم الضرورية .

ولا يقال عنهما : إنهم عدم الشك .

ثانيا - التعريفان الآخران الذى لبعضهم وصاحب المواقف يتتفقان من حيث أن كلاً منها يشمل : الضروري .

ثالثا - والأربعة يتتفقون على أن اليقين هو اعتقاد .

قال الكازرونى :

نعم اليقين هو : العلم المنيق بالبعد عن الشك والشبهة وأما أنه لابد أن يكون بعده عنهما بالاستدلال فغير مسلم بل قد يكون بسبب ضرورة العقل .

وبعد هذا يمكن أن نقول :

أن اليقين عند هؤلاء هو عدم الشك وقد يكون سبيل ذلك العقل والنظر والاستدلال . أى عمل عقلى .

الأخذ :

- يؤخذ على تعريف صاحب المواقف والذى لبعضهم :

• أنهم نزلوا اليقين منزلة الاعتقاد مع أن هناك فرقاً بين اليقين والاعتقاد .
فإن اليقين قد يوجد ولا يطلق عليه اعتقاد .

فالمسائل العلمية . فيها يقين ولا يطلق عليها اعتقاد و « كلمة مطابقة الواقع » .

ويفهم من ورائها شئ سوى أنها أثر من آثار المناطقة في تعريفاتهم ومن الأشياء التي جرى عليها المذاهبون فهى من آثار التقليد فأكثر المشاكل التي تثير الشك وتتطلب اليقين المسائل . مشاكل مخالفة للواقع . . . فمواقف سقراط الفلسفية هي نقد الواقع ، ورسالة الرسول هي نقد الواقع :

اذن خائي واقع يؤكدون عليه ؟
الواقع الاجتماعي أو الواقع الفكري .

اذن « تطابق الواقع » في التعريف من الكلمات الواسعة في مقام يقتضي
كلمات محددة لفهم ينبغي أن يكون محدداً .

الترجيح :

نرجح تعريف الزمخشري والبيضاوى •

لأن اليقين = عدم الشك •

ونم يخلط بين اليقين والاعتقاد •

ويتفاوت بالخفاء والجلاء بتفاوت الدليل • وهذا خلاف الاعتقاد أيضا
ويؤكد على الفرق بينهما

وهذا يتفق مع ما ذكره الغزالى حيث بين بوضوح المقامات الطبيعية للنفس
فقال :

اذ ميل النفس الى التصديق له أربعة مقامات :

١ - مقام الشك : وهو عند اعتدال التصديق والتذبيب •

٢ - مقام الظن : وهو ميل النفس الى أحد الأمرين مع احتمال النقيض
وغير دافع رجحانه •

٣ - مقام الاعتقاد المقارب لليقين •

وهو أن تميل النفس الى التصديق بشيء بحيث يغلب عليها ولا يخطر بالبال
غيره ولو خطر بالبال تأبى النفس عن قبوله ولكن ليس ذلك عن معرفة محققة •
« وهو مقام العوام » •

٤ - مقام اليقين ..

المعرفة الحقيقية الحاصلة بطريق البرهان الذى لا يشك فيه ولا يتصور
الشك فيه .

فإذا امتنع وجود الشك وأمكانه يسمى « يقيناً » سواء حصل بنظر ، أو
بحس أو بغيرزة العقل أو بتواتر ، أو بتجربة ، أو بدليل •

في النظريات المعروفة بالأدلة فإنه ليس وضوح ما لاح له بدليل واحد كوضح
ما لاح له بالأدلة الكثيرة في تساويهما في نفي الشك .

وهذا قد ينكره المتكلم الذي يأخذ العلم من الكتب والسماع ، ولا
يراجع نفسه فيما يدركه من تنافوت الأحوال .

٣ - وأما القلة والكثرة فذلك بكثرة متعلقات اليقين .

كما يقال فلان أكثر علماً من فلان أي معلوماته أكثر ولذلك قد يكون
العالم قوى اليقين في جميع ما ورد الشرع به .
وقد يكون قوى اليقين في بعضه .
فهو قد يكون بمعنى نفي الشك .
أو بمعنى الاستيلاء على القلب .

السيهودي :

علوم المقلوب لها وصف خاص ووصف عام .

١ - فالوصف العام : علم اليقين .

وقد يتوصل إليه بالنظر والاستدلال .

ويشتراك فيه علماء الدنيا مع علماء الآخرة .

٢ - والوصف الخاص يختص به علماء الآخرة .

وهي السكينة التي أنزلت في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم .

فبالنظر إلى الوصف الخاص :

للبيقين مراتب في الإيمان .

والى الوصف العام : البيقين زيادة على الإيمان .

فمن مراتب البيقين : المشاهدة وصف خاص في البيقين : وهو عين البيقين .

وفي عين البيقين وصف خاص : وهو حق البيقين .

فحق البيقين أذن فوق المشاهدة .

وحق البيقين موطنه ومستقره في الآخرة .

و في الدنيا منه لمح : ي sisir لأهله •
و هو من أعز ما يوجد من أقسام العلم بالله لأنه وجدان •

يقول الطيبى :
ان من جبلة الانسان الاختلاج والشك •
و أن قرينته طلب الدلائل والتوفيق من الله تعالى •

تحrir اليقين أى الطريقين أفضل :
● أكد الغزالى أن للبيقين مفهومين •
● كذلك السهرودى •
● مفهوم أساسه النظر والاستدلال •

وهذا هو الواضح والمطبىع عند المتكلمين وال فلاسفة و عند الذين يعانون مشكلة اليقين أو سوف يعانون منها •

وسوء أكاذاب الدليل :
نظرا ، أو تواترا ، أو تجربة ، أو عن طريق المام ، أو عن خطابة ٠٠٠ متنى
حصل هذا الدليل مهما كانت قيمته ومهما كان مصدره ما دام قاد صاحبه الى
البيقين . وأبعده عن الشك فهو يقين وهو دليل •

هذا الاتجاه القائم على النظر والاستدلال ليس مرفوضا من جانب
الاتجاه النوراني انما يسبغ عليه صورة المقدمة المؤصلة للبيقين النوراني •

أولا : يقول الغزالى مؤكدا على قيمته لجعله من صفات علماء الآخرة « إن
في شأن علماء الآخرة صرف العناية الى تقوية اليقين بالمعنيين جميعا » •

وهو نفى الشك ثم تسليط اليقين على النفس حتى يكون هو الغالب المتحكم
عليها •

ثانياً : جعله الغزالى المقدمة الطبيعية لنورانية القلب فيقول : « غابد من تعلم علم اليقين أعنى أوائله ، ثم ينفتح للقلب طريقه » .

ثالثاً : قال السهورى :

« وقد يتوصل اليه بالنظر والاستدلال ..
ويشتراك فيه علماء الدنيا مع علماء الآخرة » .

رابعاً : قال الطيبى .

« وان قرينته طلب الدلائل .
وال توفيق من الله » .

والصوفية وان كانوا يقررون بقيمة النظر والاستدلال خانهم يرون من ظفر
باليقين عن طريق هذا الجانب فقط هو من علماء الدنيا وليس من علماء الآخرة .
وكان هذا الجانب وحده غير كاف صاحبه بل لابد من جانب القلب فيقول
السهورى :

« فصار على الصوفية وزهاد العلماء نسبته الى علماء الدنيا الذين ظفروا
باليقين بطريق النظر والاستدلال » .

فإن كانت في عبارة السهورى بوادر الاستخفاف .
فإن الجوينى والغزالى أعراباً بوضوح عن عجز هذا الجانب أى جانب
النظر والاستدلال عن أن يصل صاحبه باليقين .

الإمام الجوينى :

« لقد قرأت خمسين ألفاً في خمسين ألفاً ثم خللت أهل الإسلام بأسلامهم
فيها . وعلومهم الظاهرة ، وركبت البحر الخضم ، وغضت في الذى نهى أهل
الإسلام عنه كل ذلك طلب الحق وكنت أهرب في سالف النسر من التقليد .

والآن قد رجعت عن الكل الا كلمة الحق عليكم بدين العجائز .
فإن لم يدركنى الحق بلطف برء فألموت على دين العجائز .

وتختتم عاقبة أمرى عند الرحيل على مذهب أهل الحق وكلمة الأخلاص
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۖ

فأتويل لابن الجويني « يريد نفسه ٠

فالجويني من الذين ثاروا علىأخذ اليقين من هذا الجانب ٠٠ أو من
الذين لم يوفقا للاستفادة منه ٠ كما قرر عن نفسه ٠٠ ونحن لا نناقشه في ذلك
بقدر ما نحب أن ثبت أن هناك من بين بحرارة أن طريق النظر والاستدلال
لا يسعف صاحبه ٠٠ ومع ذلك هدى إلى اليقين ٠٠ بيد أن الجويني أعرب عن
حالة نفسية وبصورة عامّة ٠

الغزالى وتجربته :

الغزالى - وهو تلميذ الجويني - يعتبر أول من بين وأثبت أن طريق النظر
إلى اليقين غير خال من التشوش والمعوقات وبين ذلك بأدلة محررة وكأنه يجاج
العقل نفسه ٠ وحتى لا يقال صوف ينتصر للصوفية ٠ وراح يعرض شكه ومشكلته
بأدلة - جريئة قوية فهو يقول :

« أن مرادي العلم اليقيني ٠٠ !

وحدد العلم اليقيني بأنه هو :

« اكتشاف المعلوم اكتشافا تماما لا يتنى معه ريب ولا يقارنه امكان الغلط
والوهم ولا يتسم القلب لتقدير غير ذلك ٠

ثم أخذ يقول :

« ثم فتشت عن علومي فوجدت نفسي عاطلا في علم موصوف بهذه الصفة
الا في الحسبيات والضروريات ٠

فقلت : الآن بعد حصول اليأس لا مطعم من اقتباس المشكلات الا في
الجلبات وهي الحسبيات والضروريات غلابد من حكمها أولا ٠

فانتهى بي طول التشكيك الى أن نفسي لم تسمح بتسليم الأمان في
المحسوسات أيضاً .

وأخذ يتسع هذا الشك فيها ويقول :
« من أين الثقة ، بالمحسوسات ؟ »

وأقواها حاسة البصر وهي تتظر الى المظل فتراه واقفا غير متحرك وتحكم
ينفي الحركة . ثم بالتجربة والمشاهدة — بعد ساعة — نعرف أنه متحرك
وأنه لم يتحرك دفعه بعنة بل على التدريج ذرة — ذرة — حتى لم تكن له حالة
وقنوف . وتنتظر إلى الكوكب فتراء صغيرا في مقدار دينار ، ثم الأدلة
المهندسية تدل على أنه أكبر من الأرض في المقدار .

هذا وأمثاله من المحسوسات يحكم فيها حاكم الحس بأحكام ويكتبه
حاكم العقل ويخونه تكذيبا لا نسبيل إلى مدافعته .

فقلت : قد بطلت بالمحسوسات أيضاً . فعلمه لا ثقة إلا بالعقليات التي
هي الأوليات كقولنا : العشرة أكثر من الثلاثة ، والنفي والاثبات لا يجتمعان في
الشيء الواحد ، والشيء الواحد لا يكون حادثا موجودا معدوما واجبا .

فقالت المحسوسات : بم تؤمن أن تكون الثقة بالعقليات كثفت بالمحسوسات ؟
وقد كنت وأثقا بي فجأة حاكم العقل فكذبني ولو لا العقل لكتت تستمر
على تصديقي .

فعل وراء ادراك العقل حاكما آخر ، اذا تجلى كذب العقل في حاكمه كما
تجلى حاكم العقل فكذب الحس في حكمه وعدم تجلى الادراك لا يدل على
استحالته فتوقفت النفس في جواب ذلك قليلا .

وأيدت اشكالها بالبيان . وقالت :
أما تراك تعتقد في النوم أمورا وتتخيل أحوالا وتعتقد لها ثباتا واستقرارا
ولا شك في تلك الحالة فيها . ثم تستيقظ فتعلم أنه لم يكن لجميع متخيلاتك

ومعتقداتك أصل وطائل ؟

فبم تؤمن أن تكون جميع ما تعتقد في يقظتك بحس أو عقل هو حق ؟
بالاضافة الى حالتك التي أنت فيها .

لكن يمكن أن تطرأ عليك حالة تكون نسبتها الى يقظتك كتبة يقظتك الى
منامك وتكون يقظتك نوما بالاضافة اليها فإذا وردت تلك الحالة تيقنت أن جميع
ما توهمت بعقولك خيالات لا حاصل لها .

فلما خطرت هذه الخواطر وانقدحت في النفس حاولت لذلك عالجا فلم
يتيسر .

اذ لم يمكن دفعه الا بالدليل ولم يمكن نصب دليل من ركيب العلوم
الأولية — فإذا لم تكن مسلمة لم يمكن تركيب الدليل .

فأعمل هذا الداء ودام قريبا من شهرين أنا فيهما على السفسط بحكم
الحال لا بحكم النطق والمقابل » .

ثم قال :

« حتى شفاني الله . . . ولم يكن ذلك بنظم ودليل وترتيب كلام » .
بعد هذا العرض لـ أثاره الغزالى حول عرضه الندى للاتجاه العقلى
إلى اليقين .

نلاحظ أيضا أن الغزالى مدى إلى اليقين باتجاه ما ؟ وبدليل ما ؟ فالمسلك
العقلى نحو اليقين بالرغم من أنه هو أوضح الطرق وهو الطبيعي على ما يظهر
لنا . فقد أتيح لبعض المفكرين أن يقللوا من شأنه ويوجهوا من قدره . ولا
نريد من وراء هذا السياق عوجا إنما نريد إثبات أن هذا الاختلاف اختلف
طبعى حول ما هو أحسن الطرق إلى اليقين فكل منهم وجوبه ومتهاجه .

كيف رجع الغزالى ؟

بنسور قذفة الله .

قال السهوردي :

« ووصف خاص يختص به علماء الآخرة .
وهي السكينة التي أتزلت في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم » .
هذا الطريق ليس واضحأ ولا طبيعيا في ظاهر الأمر .
وحوله اختلاف . والمخالفون حوله كثير .
لأنه طريق غير عقلى . فهو غير متصور .

فهذا الطريق اللاعقلى فالاختلاف حوله إنما هو في الطبقة الممتازة والصفوة
المفكرة وحسب .

لذلك قال الغزالى . مشيرا إلى صعوبته :

« وهذا قد ينكره المتكلم الذى يأخذ العلم من الكتب والسماع . ولا
يراجع فيما يدركه من تفاوت الأحوال . وأهل هذا الطريق يحسون بصعوبته
وبخصوصيته ولذلك يدعونه بأسماء شقى .

علم اليقين ، حق اليقين ، عين اليقين » .
كذلك يشير السهوردى ويؤكّد على صعوبة علوم هؤلاء القوم .
فيقول : « وهى علوم ذوقية لا يكاد النظر يصل إليها إلا بذوق ووجودان » .
ويقول : « وطريق الصوفية أوله ليهان . علم . ثم ذوق .

— فمجال الاختلاف حول الطريق الأول أى النظر والاستدلال أن علاقته
باليقين ليست اطرادية ولا يعتد به من الذوقين العرفانيين .

— ومجال الاختلاف حول الثاني هو أنه غير معقول ولا يعتد به عند
العقلين وفي مجال العلوم .

— غير أن عدم اطراد الأول لا يمنع ولا يقلل من شأنه . وعدم معقولية
الثاني لا يلغيه .

— وأما عدم اتفاقهم حول طريق واحد فيه دلالة على أن الناس يحيون
بالعقل والوجدان .

غير أن طريق الوجدان عزيز .

قال الغزالى : « فهو عزيز يختص به الصديقون » .
قال السهورى :

« وهو من أعز ما يوجد من أقسام العلم بآلله لأنّه وجدان .
انها لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور » .
يقين . . ولكته غير معقول . .

هذا الاتجاه عرف في الإسلام بالاتجاه الصوفى . . وكان من المأخذ الذى
أخذت عليهم . . واعتبر شطحات وأوهام صوفية . . حتى جاء الغزالى وحقق هذا
بتجربة ناجحة . . كما حاكها المنفذ . . وأثبت حقيقتها .

ثم التمس العذر للمنكرين لهذا الطريق فقال :
« وهذا قد ينكره المتكلم الذى يأخذ العلم من الكتب والسماع . .
ولا يراجع فيما يدركه من تفاوت الأحوال » .

وبالرغم من ذلك اعتبر الغزالى « أمرًا فيه صوفية » .

● حتى قال بها ديكارت .

● وبسكال .

● وبرجرسون .

فهو لا ياعترافهم بالجانب الثاني المؤدى إلى اليقين ردوا إليه اعتباره
وأهميته .

وبذلك خرج من محارب الصوفية إلى صالونات البحث .

مما سبق نلاحظ اختلافات شتى حول تحديد المفهوم من لفظ اليقين .

فمنهم من جعله وليد القضايا المنطقية والأدلة البرهانية .

ومنهم من جعله شيئاً يستولى على القلب .

وبالرغم من هذه الاختلافات حول اليقين فاننا نقول :
ان هذه الاختلافات تتبع ثقافة الفرد الذي عانى مشكلة اليقين .

فالعقلى : يحاول أن يجعل من اليقين قضية عقلية ويؤكد على ذلك .
فيكون اليقين بجانبه أمراً نسبياً فقد يستيقن بقضايا دون بعض . ما دام اليقين لديه قضية عقلية . أو يعاود اليمان بها أن مساعدته الدليل الشخصى . أو ينكرها عندما لم يواته الدليل .

فالحالان لديه يسميان اليقين .

ويصبح الشك لديه ليس ترجيح أحد الدليلين – إنما الشك هو أى

الحالين أقرب :

• الانكار .

• أو الإثبات .

ومهما كانت القضية المذكورة .

ومنهم من يجعل اليقين شيئاً خارجاً عن طبيعة العقل – وهؤلاء هم أو الصوفيون « هم اللاعقليون » في حين هؤلاء يقين مطلق غير مقيد بقواعد منطقية ، أو متوقف على أدلة برهانية محررة .

فالغزالى مثلاً :

سباق الأدلة على الشك قوية ، رصينة وفي نفس الوقت عقلية ثم رجع إلى اليقين . بنور قدحه الله .

فأصبح اليقين لديه الهيا . ثم دعمه بالبرهان فقاده يقينه الى الايمان بكل شيء ديني . أكثر قلقا من الفلسفة وموضوعها .

ومهما اختلف المفكرون حول اليقين فان هناك شيئا بالغ الأهمية يجب الالتفات اليه وهو :

٠٠ هناك يقين .

٠٠ وممكن الوصول اليه . وله طريقان :

٠٠٠ الطريق الأول : العقل وهو أن يؤيد بالأدلة البرهانية ويهدى اليها بنور الله على رأى الدينين أو بنور المنطق على رأى الفلسفه أو أصحاب هذا الاتجاه العقلى .

٠٠٠ الطريق الثاني طريق القلب . بنور يقذف في الصدر .
وهناك طرق أخرى تتفاوت بتفاوت الناس ، اليقين عن طريق امام أو عن طريق مفت - اليقين عن طريق الارتجال والخطابة وهكذا يتفاوت الناس في مراتب اليقين .

الأثر النفسي للبيقين :

يعتبر مقدمة من مقدمات علاج القلق .
لأن اليقين كما عرفت هو : عدم الشك .

● على التعريف الأول .
● وعن التعريف الثاني .

وكما عرفنا أن الشك سبب من أسباب القلق بل الشك هو المقدمة الحبوبية الى القلق .

فإذا كان اليقين من علاج الشك فهو مقدمة طبيعية الى دور الفقاہة من القلق .

علاقة اليقين بعلاج الدين للقلق :

نكن السؤال هو :

أولاً : ان الدين يحث على الأخذ باليقين والاتصاف به .

قال الامام الغزالى :

« وقد أشار الله تعالى في القرآن إلى ذكر الموقنين في مواضع دل بها على أن اليقين هو الرابطة للخيرات والسعادة . قال الرسول : لما قيل له رجل حسن اليقين كثير الذنوب ورجل مجتهد في العبادة قليل اليقين فقال صلى الله عليه وسلم : « ما من آدمي إلا وله ذنوب ولكن من كان غريزته العقل وسجيته اليقين لم تضره الذنوب لأنها كلما أذنب تاب واستغفر وندم فتکفر له ذنبه له فضل يدخل به الجنة » رواه أنس والترمذى الحكيم » .

وقال :

« اليقين هو رأس مال الدين » .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« اليقين هو الإيمان كله » .

● من هذه النصوص نتبين اهتمام الدين بالدعوة إلى اليقين .

● وحرص القرآن على جعله وصفاً لصفوة من المؤمنين . . .

ثانياً : هو صفة تميز بها السلف الصالح .

قال السهروردي :

« وقد كان أضطجاع رسول الله أعلم من علماء التابعين بحقائق اليقين . ودقائق المعرفة . . .

● ومن أهداف الصوفية تعليم الناس حقائق اليقين ودقائق المعرفة » .

● قال عمر رضي الله عنه .

« رحم الله تعالى صهيبياً لو لم يخف الله إلم يعنه » .

● قال رسول الله « شبيتني سورة هود وأخواتها » .

قتل له وما الذي شبيك منها قال :
قوله تعالى : « فاستقم كما أمرت » .
ثالثاً : أساس اليقين الاعتقاد في الله .

من عرضنا لمفهوم اليقين :
عرفنا : أن الوصول إلى اليقين طريقين :
● الطريق العقلى .
● الطريق القلبى الالهامى .

فالطريق القلبى الالهامى أساسه المعتقد الدينى .
فيقول الغزالى : بنور قذفه الله .
ويقول الطيبى . بالأدلة والتوفيق من الله .

ويقول السهروردى :
بالسکينة التي أنزلت في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم . .
هذا جانب أهل اليقين في الله .
وفي الجانب الآخر . .

نأخذ مثلاً واحداً لكن له قيمته وأهميته :
فديكارت مثلاً :
عندما عرض نظرية الشك كان عقلانياً في شكه عقلانياً في يقينه .
ولكن في حقيقة الأمر كان من أصحاب اليقين في الله .

اذ قال :
« إن الله لا يمكن أن يرزقني عقلاً مضلاً ». .
فالاليقين سنه : الاعتقاد في الله . .

فالليقين اذن كان سنته الوحيد هو الله .
فلم اذا اختللت الطرق ؟

حقيقة ان الاختلاف لفظي وشخصى :

أولا : المتكلمون هم جماعة لم يخالفهم شك في القواعد الدينية حتى يعنوا
في مشكلة اليقين . . . بل هم جماعة آمنوا . . . ثم دافعوا . . .
فعندما تعرضوا للتعریف اليقین عرّفوه على أن على أساسه تتبنى الأدلة .

ثانيا : قال الكتبي في بعض رسائله : ينبغي أن لا يطلب في ادراك كل
مطلوب الوجود البرهانى لأنه ليس - كل مطلب موجودا بالبرهان لأنه ليس
لكل شيء برهان اذ البرهان بعض الأشياء ولو كان للبرهان برهان نكان هذا
بلا نهاية و لم يكن لشيء وجوديته لأن ما لا ينتهي إلى أوائله فليس بمعقول .
فلا يكون علم بتة » وفي معنى آخر يقول :

« لا ينبغي أن يطلب ما فوق الممکول بالتمثيل .

يعلق ابن حزم فيقول :
لأن البرهان هو النور في نفس اللفظ ، قادراته هو كادرات البصر نور
واضح لا يحتاج إلى برهان .

فلو قال قائل : ما البرهان على أن هذه السماء وهذه الأرض ؟

قيل له : لو أجبناك على ذلك ببرهان طابت على البرهان برهانا إلى ما لا نهاية
له ، فلا يطلب في العلم الرياضي اقناع .

ولا (يطلب) في العلم الالهي حس ولا تمثيل .
ولا (يطلب) في أوقات العلم الطبيعي الجوامع الفكرية .
ولا بين الاقناعية برهان .

ولا في أوائل البرهان برهاناً .

يقين الغزالى في الميزان

أولاً - حقيقة هذا النور :

اننا لا نستطيع أن نتحقق هذه القضية تماماً لأن الغزالى نفسه قال : نور فذهبه الله بهذه ليست قضية من قبل المقولات أو المحسوسات حتى نختكم إلى منهج عقلى ، أو آلات الحواس ليست من قبيل ذلك ، وإن كنا نريد أن نكون أكثر واقعية فنقول إنها ليست قضية عقلية على الاطلاق ، ولكنها هبات وأنوار تلم بالانسان في أكثر من آن وهذا ما يظهر من تعبير الامام وكما هو واقع في كتاب «المسكاة» وهو الكتاب الوحيد الذى يفسر لنا أثر النور على العقل ولعله يكون هو الكتاب الذى يفسر لنا حقيقة هذا النور .

بيد أن الجانب الآخر الذى يصح أن نلتفت إليه هو : أن الانسان قد يشك ولا يخرج من شكه وهذا واضح من تاريخ الشراك فقد عرف تاريخ الفلسفة نماذج من هؤلاء واحتفظ لهم بلقب بل وألقاب مثل اللاذرية ، والسوفسطائية . . .

هذا الجانب لنا منه شيء بالغ الأهمية وفي نفس الوقت تحسن الاشارة إليه وهو أن المتشك سلك طريق الشك بعقله . . . ثم يقف العقل عند هذا الحد ؛ هذا مما يجعلنا نعتقد أن طريق الرجوع إلى اليقين طريق آخر غير العقل لأن كل الناس يتلقون في العقل — بل ان أصحاب العقول الكبيرة هم أهل الحيرة والقلق ومع ذلك يعز عليهم اليقين .

جانب آخر نلاحظه وهو أن الغزالى بدأ الطريق إلى اليقين من حيث عجز العقل أو بمعنى آخر أن يقين الغزالى يقين غير عقلى ، فكيف يعجز العقل ثم يكون اليقين ! .

هذه مشكلة أثارها الغزالى حين كان المعتقد أن العقل الانساني هو مصدر اليقين والمعرفة مما بيد أن منطق الغزالى فصل بين اليقين والمعرفة . فالمعرفة

شيء قد تكون عن طريق العقل وغيره واليقين شيء آخر قد يتعدى العقل
في أغلب الأحيان .

ذلك أن تعرف ما شئت بما حولك من الوجود ولكن اليقين ليس ونيد
المعرفة أبداً . هكذا تصور الغزالى وكذلك اعتقد . ولكن إذا حاولنا تحقيق
ذلك من حيث الواقع وناقشناه المناقشة الخالية من روح العداء والتغصب
فربما غلبنا منطق الغزالى ولكن سنحاول متحفظين تمام التحفظ حتى لا نعرونا
نفحات التصرف .

يقول الأستاذ محمد جواد مغنية :

« والآن ما هو الكشف الذى عناء الغزالى وأعتبره مصدراً هاماً من مصادر
المعرفة ، وبه صار في عداد الصوفية ؟ هل هو الاتصال والرواية عن الله
بالمشاهدة كما يرى فلان عن فلان ؟ أو هو اتحاد الإنسان بالله كما نسب إلى
أبي يزيد البسطامي أو حلول الله بالانسان وجميع المخلوقات كما نقل عن
الحلاج ؟ » .

والجواب : إن الغزالى قد بين معنى الكشف بأنه نور يقذفه الله في
القلب ولكن هذا النور يحتاج إلى توضيح وتحديد ، لأن تقسيم الكشف
بالنور والنور بالكشف أشبه بتفسير الماء بالماء ، وبدهى أن الحوادث والواقع
الملموس هو الذي توضح المفاهيم وتظهرها جلية على حقيقتها تماماً كحوادث
الكتنفو حيث أوضحت معنى الاستعمار ، وكشفت الغطاء عن جميع أسراره ، وليس
لديه آية حادثة استشهد بها لأن الكشف الصوفى من الأمور التي لا تعرف إلا من
قبل الإنسان نفسه الذي فهمته من مطاوى كلمات الغزالى المتفرقة من آثاره هنا
وهنالك ، والمعنى الذي ارتسם في ذهني من حيث لا أشعر هو أن الغزالى أراد
من الكشف والنور شهادة القلب الطيب بما يراه ويحسه هو عين اليقين ، أما القلب
الخبيث فشهادته كشهادة الفاسق المفاجر يجب ردتها وعدم الاعتماد عليها ،
وهنا سؤال يفرض نفسه : هل من الممكن أن يرى القلب الشيء على حقيقته
بحيث يكون معصوماً عن الخطأ والاشتباه ؟ هل في القلب من المؤهلات ما يبلغ
به مرتبة العلم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ؟ ولا أستطيع أنا
بالخصوص أن أجيب بالإيجاب على هذا السؤال اذا طلب مني الأرقام

والأمثلة من الحوادث والوقائع المحسوسة الملموسة ولدى الجواب الكافي الشاف على أن هذا العلم ممكن في حد ذاته ، وغير مستحيل في طبيعته .

ومتى أثبتتنا الامكان يصبح الواقع سهلاً ، فان الانسان لو لم يسمع الراديو لنفاه ، واستنكره ، والقلب السليم أشبه بالراديو ، فكما أن الراديو يلقط الصوت دون أدنى تغير وتبديل في كلمة أو حروف أو نقطة أو حركة ، وكما أن آلة التصوير ترسل مناظر الطبيعة دون تحرير وتقدير اذا كانت صحيحة ، فممن الممكن أن نشاهد القلب الظاهر الذاتي الواقع على ما هو عليه في حقيقته دون زيادة أو نقصان ، ومن هنا قال الامام علي لو كشفت لى الغطاء ما ازدلت يقيناً وكما أن الراديو لا يلقط الصوت الا بعد اجراءات وتوافر جميع الشروط بحيث اذا حصل له أدنى خلل توقف عن الالتفاظ ، كذلك القلب لا يشاهد الا بعد الجد والاجتهد من أجل صفائه وخلاصه من كل شائبة توقف حاجزاً بينه وبين ورقة الحق ، فإذا ما تدنس بالرذائل والأرجواش احتجب عنه نور الحق قال الامام علي : من قارف ذنبًا فارقه عقل لا يعود اليه أبداً .

هذا هو انكشف الذي أراده الغزالى ، انه علم انقلب الصادق وحاديته الصائب ويقظة الذات الأمينة وشهادتها العادلة وبهذا ، بحكمة القلب للواقع - حكاية المرأة للوجه - وكانت الذات هي الواقع وكان الواقع هو الذات .

ثانياً - مسؤولية اليقين :

الغزالى رجع بنور قذفه الله ، فإذا لم يقذفه الله لم يكن عند الغزالى يقين ، الغزالى شك في الحسن وفي العقل ، فإذا آمن بالحسن ، فما مصدر ذلك الإيمان هل مصدره حسى ؟ لا يعقل لأنها لا يثبت الشيء نفسه وهو مفروض عجزه . هل مصدره العقل ؟ إن العقل كذلك مفروض عجزه ، اذن هو في احتياج إلى معجزة ترجع إليه اعتباره . أشار الغزالى إلى أنه شيء خارج عن الطاقة الإنسانية ، ما زال يرعى الإنسانية ويقدر عجزها ، فالإنسان في نظر الغزالى متصل بسببه وما زالت السماء تمده بمدد لا يجف ففيضه ، فما زالت المعجزات والخوارق مصدر أمنه في حسه وعقله ، وغدا خلاف الفلسفية حصول معرفة الله بالجزئيات فلسفة نظرية لا تثبت أمام تجربة اليقين الغزالية ، فالله لا يعلم الجزئيات وحسب ، ولكنها يوحى إلى أفراد النوع الإنساني باليقين النوراني .

فنرى بدهيات الأمور ويقين المسائل يقوم على مبدأ التسليم والارتياح ، والتسليم والارتياح أمر نفسي لا أمر منطقى ، اذن من أين جاء التسليم والارتياح ؟ . قد تجيب بأنه عجز بشري انتاب التفكير ! فمعنى ذلك أن العجز يكون مصدرا للبدائه واليقينيات الكل أكبر من الجزء ($1 + 1 = 2$) هذه بدائه عجز الانسان أن يغير من شأنها ، فآمن بها عن ارتياح وتسليم ، ومع ذلك لا يصح أن نقول : ان العجز مصدر تلك البدائه ، ان العجز لا يكون مصدرا للوجود ، ولا التسليم مصدرها لأنه يفترض وجود شيء ما فتسلم بوجوده إنما هو شعاع الهى لاستقامة الوجود لا يدعمه منطق ولا يبده برهان الجاهل والعالم أمامه سواه .

ان مثل تلك البدائه فقط بدأ ليستطيع الانسان استقامة بالحياة ، ان في كل
شيء نقطة بدء تمثل تلك النقطة طريق معقول ٠٠٠ وان كانت في مفهومها قد
 تكون غير معقوله ، فمثلاً ما هي النقطة ؟ ما هو الأثير ؟

كل تلك أشياء عجز العقل عن تفسيرها ومع ذلك اعترف بوجودها واعتبرها العقل بدء طريق واعتقد عليها الناس ليسروا في طريق الفهم قد تكون مثل تلك الأشياء من افتراض العقل ، وقد تكون فرضت على العقل هذا ليس من شأننا ، المهم بالرغم من عدم مقوليتها فإن تركها سيجعل لثيرا من الحقائق تلوي وجهها عنا ، كل ذلك يؤكد عن يقين بأن لحات النور الالهى ما زالت ترافق الإنسانية ، وتؤتينا من الله مبدأ كل شيء . فلا عجب أن يكون مبدأ اليقين جاء من قبل اللامعقول من ذلك ممكן أن نقول بعض النتائج استنتاجا مما وصل إليه الغزالى هى محل احترام وتقدير يؤكدها ما سبق من الأمثلة :

- ١ - الغزالى شك فى قدرة الحواس على الوصول الى عالم الغيب .
 - ٢ - الغزالى كذلك آمن بأن التراث البشري لا يستطيع أن يدل على هذا الطريق .
 - ٣ - الغزالى رجع بنور قذفه الله - طريق غير معقول - ورضي الغزالى بذلك ولم يذكر للعقل فضلا في هذا النور .
 - ٤ - غيَّرَ أن كان متشككا في قدرة العقل أصبح مؤمنا بعجز العقل

٥ - وقام مقام العقل لديه إلى ذلك المهدف الذوق والكشف والنور
الإلهي .

٦ - كذلك أثبتت أنه لا علاقة اطرادية بين العقل واليقين .

اذن تجربة المنفذ لم تكن شيكا في ذات العقل ، كذلك لم تكن للإيمان بالعقل ، وإنما كانت اثباتا لعجز العقل عن الوصول إلى عالم الغيب .

كذلك الغزالى لم يتيح الفرصة لضرب العقل ، كما كان يفعل اللاهوتىون أو أخذ يعدد ناقصه للأعراض عنه .

دكتور محمد ابراهيم الفيومى
الثلاثاء ٢٦ محرم سنة ١٣٩٦
١٩٧٦ يناير سنة

- الجزء الأول
 - الجزء الثاني
 - ملخص

الجزء الأول

حسوائي وشروح

الباب الأول

(ص ١٠٨)

(١) ضبط الأعلام — أحمد تيمور

(٢) قال السيد مرتضى الزبيدي في شرحه للحياء، قال صاحب تحفة الارشاد نقلًا عن الإمام النووي في دعائق الروضة التشديد في الفرزالي هو المعروف الذي ذكره ابن الأثير .

كتاب المصباح المنير للفيومي والمليها نسب الإمام أبو حامد قال أخبرني بذلك الشيخ محمد بن محمد بن أبي الظاهر سروان شاه أبي الفضائل فخرورد ابن عبد الله ابن ست النساء، بنت أبي حامد الغزالى ببغداد سنة ٧١٠ وقال : اخطأ الناس في تثقيل جدنا وإنما هو مخفف .

ج ٤ (ص ٤٩٤)

(٣) شرح الشفاعة لشهاب الدين الخفاجي

ج ٤ (ص ٤٩٤)

شرح الشفاعة لعلى القاري بهامش الخفاجي

(ص ١١٣)

(٤) ضبط الأعلام — العلامة أحمد تيمور

(ص ١١٣)

(٥) ضبط الأعلام — العلامة أحمد تيمور

(ص ١١٣ — ١١٤)

(٦) ضبط الأعلام — العلامة أحمد تيمور

(٧) نظرية تاريخية في حدوث المذاهب الأربع للعلامة أحمد تيمور (ص ٤٧)

(٨) مؤلفات الغزالى الدكتور عبد الرحمن بحوى (ص ٢١) وسيط ابن الجوزى

ولبن كثير والسبكي ٤/٢٠٢ وابن قاضى شبهة والمعينى فيما يتصل بمبلاط الغزالى

لو سعرنوج ابلاد الخلافة الشرقية (ص ٣٨٨ - ٣٩١) كمبرج سنة ١٩٣٠ فيما يتصل
بطرسوس .

(١٠) العقد المذهب في طبقات حملة المذهب لسراج الدين أبي حفص عمر بن العلامة أبي الحسن على النحوى بن أحمد بن محمد الانصارى الاندلسى المعروف بابن الملقن المتوفى سنة ٨٠٤ = ١٤٠١ مخطوط دار الكتب المصرية رقم ٥٧٩ ورقة ١٥٦ . مؤلفات الغزالى الدكتور عبد الرحمن بدوى (ص ٥٤٨)

(١١) الغزالى المجلد الأول الدكتور محمد رفاعى (ص ٨٥) عن المفى القرىزى .

(١٢) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٣٠٣/٤

(١٣) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ١٠٣/٤

(١٤) نقىد روئى هذه الحكاية عن الغزالى أيضًا الوزير نظم الملاك كما هو مذكور في ترجمة نظام الملك في ذيل السمعانى .

(١٥) مؤلفات الغزالى للدكتور عبد الرحمن بدوى (ص ٤)

ابن البرقى : يذكر هذه التعليقه ولعل ذلك تقلا عن السبكي فيقول : « ومنها أى من مصنفات الغزالى — التعليقة في فروع المذهب كتبها بجرجان عن الأسماعيلى وهذا لا يزيدنا اياضاحا » .

(١٦) مؤلفات الغزالى — الدكتور عبد الرحمن بدوى (ص ٤)

(١٧) الغزالى المجلد — الدكتور أحمد فريد رفاعى (ص ٨١)

(١٨) الطبقات الكبرى للشافعية — السبكي ج ٤ (ص ١٠٣)

تاريخ دمشق لابن عساكر المتوفى سنة ٥٨١ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم

٤٩٣ تاريخ ٢ (ص ٤٣٠ - ٣٤٢)

(٢٩) المنظم في التاريخ لأبي فرج عبد الرحمن بن الجوزى نسخة مصورة بدار الكتب المصرية رقم ١٢٩٦ تاريخ ٧ ج ٧ (قسم ٢)

(٣٠) مؤلفات الغزالى — الدكتور عبد الرحمن بدوى

- (٢١) طبقات الشافعية - السبكي ج ٣ (ص ٢٥٤)
- (٢٢) تاريخ دمشق لابن عساكر المتفوّف ٥٨١ مخطوط بدار الكتب المصرية ١٩٩٢ تاريخ .
- (٢٣) المنفذ من الضلال للإمام الغزالى تحقيق وتقديم الدكتور عبد الحليم محمود (ص ١٣٨)
- (٢٤) المنفذ من الضلال للإمام الغزالى تحقيق وتقديم الدكتور عبد الحليم محمود (ص ٣٨ - ٣٩)

كلمة عن طوس المعاصرة

هذا وتشمل خراسان القديمة التي كانت طوس ثانية مدنهما/المدن التالية نيسابور ومرغ وهمما في ايران حاليا/وبلغ وهرات وهما في افغانستان ، حاليا .

اما خراسان الحالية فهي محافظة من محافظات ايران الأربع عشرة .
وتقع في غرب ايران على الحدود الافغانية .

وخراسان الحالية تشمل ١٥ مركزا هي :

مشهد (طوس القديم) تربت جام - كناباد - كاشمر - بيرجند قرجان - شيروان
سبزوار - تربت حيدريه - نيسابور - درگز - اسفراین - خردس - طبس -
أيجنورد .

هذا ويحد خراسان من الجنوب محافظة كرمان وزاهدان .
ويحدها من الشرق محافظة اصفهان ومنطقة سمنان/فرمانه اردکل .
ويحدها من الشمال الشرقي محافظة مازندرانا .
اما من الغرب فيحدده محافظة همدان الواقعة في افغانستان كما يحدها من
الشمال تركستان الروسية .

ان محافظات خراسان من المناطق الباردة حيث يغطيها الثلج طوال الشتاء وجوها

معتدل في الصيف / وتسمى في ايران باسم المدينة المقدسة وذلك لوجود قصر الامام
رضاعيها .

ان المسافة بينها وبين طهران العاصمة حوالي ١٦ ساعة في السيارة وحوالي
١٠ ساعات في القطار السريع .

ترجمة من : قاموس عميد (زهند عمه)

ترجمة عبد الحليم أحمدي

ومن - غزالى نامه

(تأليف الدكتور جلال همانی) الطالب بكلية اصول الدين - الدراسات العليا
قسم الترجمة .

حواشي وشروح الباب الثاني

- (١) الكلام والفلسفة ص ٧٨
الدكتور عادل العوا
- (٢) حقيقة الفلسفات الاسلامية ص ١٠٨
الأستاذ جلال العشري
- (٣) الكلام والفلسفة
الدكتور عادل العوا
يمكن القارئ الاستزادة من النصوص الكثيرة الواردة فيه التي تؤيد اتفاق
الفلسفة والدين في نظر الكندي .
- كذلك يمكن مراجعة رسائل الكندي الفلسفية للدكتور محمد عبد الهادي أبو ريده .
- (٤) نظارات في فلسفة العرب الأستاذ جبور عبد النور
- كذلك الكلام والفلسفة .
- كذلك المدينة الفاضلة ولا سيما المقدمة للدكتور ابیر نصری نادر .
- (٥) منطق الشرقيين مقدمة الشیخ الرئیس ابن سینا .
- (٦) التمهید ص ٤٤ الشیخ الجلیل مصطفی عبد الرانق .
- (٧) رسائل ابن سینیعین - دکتور عبد الرحمن بدروی .
مجموعة نصوص لم تنشر متعلقة بتاريخ النصوص في بلاد الإسلام :
ماسینیون - ذکرها التمهید ص ٤٢ .
- (٨) مثالب الوزیرین ص ١٤ أبو حیان التوحیدی .
- (٩) الغزالی کرادی فو ترجمة عادل زعیتر ص ٥٩ .
- (١٠) المرجع نفسه .
- (١١) معرفة الغیب - أبو حامد - الذکری المثلیة - دکتور عبد الخلیم محمود
نصوص تؤيد وجهة نظرنا وهي :

١٢) يقول الامام الشيخ محمد عبده في رسالة التوحيد ص ٢٠

« ولكن يظهر أن أمرین غالبا على غائبهم :

الأول : الاعجاب بما نقل اليهم عن فلسفه اليونان خصوصا ارسطو . وأفلاطون
ووجدا أن اللذة في تقليدهما بادئ الأمر .

والثاني : الشهوة الغالبة على الناس في ذلك الوقت .

وهو أشمام الأمرین : زجوا بأنفسهم في المنازعات التي كانت قائمة بين أهل النظر
في الدين ، واصطدموا بعلومهم في قلة عددهم بما انطبعت عليه نفوس الكافة . فمال
حمة العقائد عليهم » ١٠

١٣) ويقول حيدر بامات في كتاب مجال الاسلام ص ٢٠٩ وقد قلنا ان الفلسفة
كانو يسلمون على البداهة بوجود اتفاق مطلق بين الفلسفة اليونانية والعقيدة الاسلامية
فلا يمكن أن يوجد تباين بين العلم والإيمان فكان الغرض الذي يهذبون إليه منذ
ذلك هو ابراز الانسجام الموجود مقدما بين الماثور اليوناني والسنّة . والمعنى
تكشف عن عسر .

١٤) ويقول الدكتور محمد اقبال في تجديد التفكير الديني في الاسلام ترجمة
بابس محمود العقاد ص ٩ وقد فات هذه الأمة أن المتقدمين من علماء الاسلام الذين
عكفوا على درس القرآن بعد أن بهرهم النظر الفلسفى القديم فقرأوا الكتاب على
ضوء الفكر اليوناني ومضى عليهم أكثر من قرنين من الزمان قبل أن يتبيّن لهم فيوضوح
غير كاف أن روح القرآن تتعارض في جوهرها مع تعاليم الفلسفة القديمة وقد نجم
عن ادراكيهم هذا النوع من الثورة الفكرية لم يدرك أثرها الكامل إلى يومنا هذا .

١٥) يقول الاستاذ جلال العشري في كتابه حقيقة الفلسفات الاسلامية ص ١٢٨
« وقصاري القول ان محاولة التوفيق بين الدين والفلسفة ، والقول باتخاذ الفلسفة
نصيرا للدين وسيبليا الى تأييد عقائده انما هو ضار بالدين والفلسفة جميعا ، وليس
تقديسا لعقائده هذا ولا احتراما لما هاج تلك فلما هو اعتبار « المسائل » من مسائل
الدين فترك التعرض لها ، ولا هنؤ اعتبارها فلسفه فبحثها بمنهج تحرري . وقررها من
وجه نظري .

(١٦) الكلام والفلسفة ص ١٠٩ ، ١١١ ، ١١٤ ، ١١٦ .

(١٧) من المغالطات في المقارنة نذكر هذا النص . نقل أبو حيان التوحيدي في الامتناع والمؤانسة ج ٢ ص ١١ عن المقدسي الفيلسوف أنه قال :

الشريعة طب المرضى والفلسفة طب الأصحاء ، والأنبياء يطبون المرضى حتى لا يتزايد مرضهم ، وحتى يزول المرض بالعافية فقط ، وأما الفلسفة فائهم يحفظون الصحة على أصحابها حتى لا يعتريهم مرض أصلا ، وبين مدبر المريض وبين مدبر الصحيح فرق ظاهر وأمر مكشوف ، لأن غاية تدبير المريض أن ينتقل به إلى الصحة هذا إذا كان الدواء ناجعا والطبع قابلا والطبيب ناصحا ، وغاية تدبير الصحيح أن يحفظ الصحة وإذا حفظ الصحة وقد أفاده كسب الفضائل لها وقربه ومرضه لاقنائهما وصاحب هذه الحال خائز بانسحادة العظمى وقد صار مستحقا للحياة الإلهية والحياة الإلهية هي الخلود والديمومة .

حسوائي وشروح الباب الثالث

- (١) الفلسفة والمجتمع الاسلامي ص ١٧٠ ، ١٧٢ ، ١٧١ ، ١٧٣ الدكتور ابراهيم عبد المجيد اللبناني .
- (٢) حقيقة الفلسفات الاسلامية ص ١٠٩ الأستاذ جلال العشري .
- (٣) تمهيد لتاريخ الفلسفة في الاسلام ص ٧ الشیخ الجليل مصطفى عبد الرزق .
- (٤) في الفهرست ص ١٦٩ « كان متفلساً قرأ كتب الأوائل » .

وراجع أيضاً ياقوت طبع مرجليوث ج ٥ ص ٩٢ حيث يقول : أنواع التعاليم القديمة من المنطق والفلسفة ويراجع بالتفصيل موقف أهل السنة لقدماء بازاء علوم الأوائل : لا جنتس جلد نسيه من كتاب دراسات اسلامية - ١ - التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية .

وهي دراسات لكتاب المستشرقين ألف بينها وترجمتها عن الالمانية والابطالية دكتور عبد الرحمن بجوى .

المراجع نفسه ص ١٣٨ .

(٥) بغية الوعاء للسيوطى ص ٢٢٤ .

(٦) ياقوت ج ٢ ص ٤٨ .

(٧) البخلاء للنحوطي ص ٨٧ يذكر من بين الأشياء التي تخفي عن عيون الخاوي جانب « الشراب المكرور » الكتاب المتهם .

(٨) التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية ص ١٣٨ .

وللاستزادة يمكن مراجعة صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام لللامام جلال الدين السيوطى في جزعين .

تحقيق الدكتور على سامي النشار والستة سعاد على عبد الرزاق من سلسلة
أحياء التراث الإسلامي - مجمع البحوث الإسلامية .
ذكر السيوطي في مقدمة كتابه هذا أنه فحص كتاب ابن تيمية :

يقول : « تطلبت كتاب ابن تيمية حتى وقفت عليه غرايته سماه نصيحة أهل
الإيمان في الرد على منطق اليونان وأحسن فيه القول ما شاء من نقض قواعده -
قاعدة ، قاعدة وبيان فساد أصولها فلخصته في تأليف لطيف سميته جهد القريبة
من تجريد النصيحة ، صون المنطق ج ١ ص ٢ . »

قال ابن عبد الهادي في العقود الدينية في مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ج ١
الأستاذ الشیخ حامد الفقی ١٣٥٦ھ - ١٩٣٨ قال : وله كتاب في الرد على المنطق
مجلد كبير وله مصنفان آخران في الرد على المنطق نحو مجلد ، ج ١ ص ١١ .
والدكتور على سامي النشار كتاب أعلن عنه بأنه تحت الطبع عنوانه :

نقد مفكري الإسلام للمنطق الإرسططاليسي .

وللأستاذ الجليل الدكتور عبد الحليم محمود الإسلام والعقل أو الدين الخالص
مثل هذا يعطينا وجهة نظر عبرت عن الصراع الذي دار بين العقل الإسلامي والعقل
اليوناني وأنه بالرغم من المحاولات التي بذلت لتهيئة العقل الإسلامي لتلقي التراث
الوافد فإن العقل الإسلامي رفض فلسفة ما بعد الطبيعة على أساس أن ما يعرف
بالمشكلة الفلسفية في العقل اليوناني رفض رفضاً باتاً عند المسلمين الأصوليين
لأن القرآن وهو الكتاب الالهي تكفل بشرحها وبيانها وكان هذا الوضع الطبيعي
لولا تشكيك بعض المتكلمين المسلمين بتقليد فلاسفة اليونان في اثارة مشكلة ما بعد
الطبيعة وهذا ما أدى إلى انتقال قضية الدين والفلسفة .

الجزء الثاني

حواشي وشروح

البابُ الأول

- (١) الذكرى المئوية لأبي حامد الغزالى - رجوع الغزالى لى البعضين وعمر فروخ ص ٣٩٩ .
- (٢) القرآن الكريم سورة البقرة آية (٢٦٠) .
- (٣) كتب السيرة - سيرة ابن هشام .
- (٤) المنقذ من الضلال - تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود (ص ١٢٦) .
- (٥) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (ج ٣ ص ٢٦٩) .

- (٦) العقيدة والشريعة في الإسلام جولد تسيير (ص ١٧٨) ترجمة الاستاذ الدكتور محمد بن يوسف موسى والدكتور على حسن عبد القادر والاستاذ عبد العزيز عبد الحق .

- (٧) الغزالى - كرادى فو - ترجمة عادل زعيتر .
- (٨) دولة الخلافة في الإسلام القسم الثاني - الاستاذ زكى غيث .
- (٩) المنقذ من الضلال (ص ١٣٤) .
- (١٠) المرجع نفسه (ص ٢٢٦) .
- (١١) المرجع نفسه (ص ٢٢٦ ، ١٢٧) .
- (١٢) المرجع نفسه (ص ١٢٥ ، ١٢٦) .
- (١٣) العقل في الإسلام (ص ٤٤) الدكتور كريم عزقول .
- (١٤) المنقذ من الضلال (ص) .
- (١٥) التعرف بأهل التصوف الباب الحادى والعشرين « قولها فى معرفة

الله » تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود ، وطه عبد الباقي سور (ص ٦٣) ومشكاة الأنوار للإمام الغزالى تحقيق دكتور أبو العلا عفيفي ص ٦٣ .

(١٦) مباحث الفلسفة (ول ديوارت) ترجمة الدكتور أحمد فؤاد الاهسواني اورد نصين عن لوثر ونيتشة (ص ١٧) .

قال لونز « ان النظرية الفلسفية محاولة لتسوية نظرية أساسية عن أشياء سبق اختناقها في فجر الحياة . وكتب نيتشة يقول : ان جميع الفلاسفة يرغمون أن آراءهم الواقعية قد كشفت بطريق جعله ينشأ في داخل أنفسهم على حين يدل الواقع على أن فكرة متحيزه أو قضية أو اقتراح أهى على انعموم رغبة قلوبهم من تجرد وتهذب ، ثم أخذوا يدافعون عنها بالأدلة التي يجتهدون في الحصول عليها بعد نشأة الفكرة » .

(١٧) مباحث الفلسفة الكتاب الأول ترجمة الدكتور أحمد فؤاد الاهسواني (ص ٦٣) .

(١٨) ربيع لفکر اليونانى - الدكتور عبد الرحمن بدوى (ص ١٣) يقول وثمة مسألة أخرى تلك هي ما يسميه برببيه في كتابه « تاريخ الفلسفة » اختلاف مستوى المذاهب ، فمثلاً في مشكلة العقل والنقل نجد أن الشيء الواحد كان يعُد في عصر من العصور تابعاً لمبدأ الایمان - أو النقل - بينما ورد هذا الشيء نفسه في عصر آخر تابعاً لمبدأ العقل فنرى مثلاً أن فكرة مادية الروح هي فكرة عقلية في نظر ديكارت ، بينما نجدها من بعد في نظر لوك عقيدة دينية ولا يمكن أن تكون عقيدة عقلية . والحياة السعيدة أو حياة النعيم هي في نظر رجال الدين فكرة دينية في أصلها ولكنها أصبحت فيما يبعد على يد رجل فيلسوف هو « اسبينوزا » فكرة عقلية رياضية برهن عليها « اسبينوزا » بطريقة الرياضية في إثبات الحقائق الميتافيزيقية .

ومعنى هذا أن الفلسفة لا يمكن أن تفصل عن « الأشخاص الذين انتجوها » .

(١٩) انجيل متى - الاصحاح الخامس .

(٢٠) القرآن الكريم سورة الشورى آية ١٣ .

حواشى وشرح البابُ الثانِي

- (١) أضواء على الفلسفة والعلم والدين — السيد صلاح السلجوقى تحرير الشیخ محمود أبو ریه .
- (٢) احصاء العلوم — مطبعة السعادة القاهرة سنة ١٩٣١ ص ٧١ ، ٧٧ لأبى نصر الفارابى .
- (٣) المنقد من الضلال .
- (٤) احياء علوم الدين — قواعد العقائد للإمام الغزالى .
- (٥) نصوص من المنقد من الضلال .
- (٦) العتل في الإسلام كريم عز قول ص ١٤٣ .
- (٧) المراجع نفسه ص ١٤٥ .
- (٨) المراجع نفسه ص ١٤٧ .
- (٩) المراجع نفسه ص ١٥٠ - ١٦٩ .
- (١٠) مقال في مجلة الأزهر — الإمام الغزالى والفلسفة — دكتور عبد الحليم محمود — المجلد ٢٣ ص ١٣٦ .
- (١١) الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالى ص ١ تحرير دكتور عثمان عيش .
- (١٢) مشكاة الأنوار للإمام الغزالى تحقيق الدكتور أبو العلا عفيفي ص ٤٣ - ٤٨ .

حيوانى وشرح الباب الثالث

- (١) النقد من الضلال .
- (٢) المرجع نفسه .
- (٣) أحياء علوم الدين ج ١ ص ٢ .
- (٤) الرسالة القشيرية ص ٢ .
- (٥) في التصوف الاسلامي وتاريخه - طائفة من الدراسات - رينولد نيكلسون
ترجمة دكتور أبو العلا عفيفي ص ١٤٣ ، ١٤٤ .
- (٦) العقيدة والشريعة في الاسلام جولد زيمز ص ١٧٩ ، ١٨٠ ترجمة الأساتذة
دكتور محمد يوسف موسى ودكتور على حسن عبد القادر والأستاذ عبد العزيز
عبد الحق .
- (٧) أحياء علوم الدين — الامام الغزالى ص ٢ ج ١ ص ٢٢١ .
- (٨) أبي حامد الذكرى المذهبية — الأستاذ محمد جواد مغنية .
- (٩) الرد على ابن الفغريله اليهودى ورسائل أخرى — منها رسالة للكندى
من ١٩٢ لابن حزم الاندلسى — دكتور احسان عباس .

حوائي وشروح اليقين

- (١) احياء علوم الدين ج ١ ص ٧٨ .
- (٢) تفسير البيضاوى مع حاشية الكازروى ج ١ ص ٦٢ .
- (٣) المواقف ج ١ .
- (٤) الزمخشرى الكشاف ج ١ .
- (٥) عوارف المعرف على هامش احياء علوم الدين للسهروردى .
- (٦) المنقذ من الضلال — للإمام الغزالى مع مقدمة مستفيضة — دكتور عبد الحليم محمود .
- (٧) الرد على ابن النغزيلة اليهودى رسائل أخرى لابن حزم الاندلسى — دكتور احسان عباس ص ١٩٣ .

ملاحق قضائية

متعلقة بالآمام الغزالى

- خصوصيات الغزالى .
- تأثير الفكر الغربي بالفلك الغزالى والاسلامى .
- الدعوة ونقضها فيما يتعلق بدراسة نفسية الغزالى من خلال المنهج النفسي .

المحتوى الأول

من خصوم الغزالى

- ١ - ابن الصلاح المذوق ٦٤٣ هـ من فقهاء الشافعية .
 - ٢ - أبو عبد الله المازري المتوفى ٥٣٦ هـ من فقهاء المالكية .
 - ٣ - وأبو الوليد الطرطوشى المتوفى ٥٢٠ هـ من فقهاء المالكية .
 - ٤ - وأبو الفرج بن الجوزى المتوفى ٥٩٧ هـ من الخانبلة أغلب هذا الفقد يدور
عنى ايراد الغزالى للأحاديث الضعيفة . وقوله : بأن الفقه من علوم الدنيا و قوله في
مرة «خدمة المستنصفي في أصول الفقه ج ١ ص ١ » أن من شروط الاجتهاد معرفة فن المنطق » .

وأغلب هذا النقد من الدعاوى عليه فمثلا المازرى وهو أقسامه نقدا نراه يقول بعد نقده للإحياء : لم يتقدم لى قراءة هذا الكتاب سوى نبذ منه . وقال الحافظ العراقي ان أكثر ما ذكره الفزالي ليس بموضوع وغير الأكثر وهو غاية في القلة رواه عن غيره متبرئا منه بنحو صيغة روى .

- لعل هذه النبذة هي ما تصيدها الخصوم .
- ومن الكتب التي كتبت في الرد على الغزالى .

(١) انكست والأمالى في الرد على الغزالى .

الكردي كتب ٨٨٤ •

(ب) الرد على الفزالي والجويني تأليف: محمد بن محمد بن عبد البستان العمادى
وفي فهرست المخطوطات المصورة جامعة الدول العربية . يوجد :

لـ محمد بن خلف بن موسى الارسى من أهل البصرة بـ لـ الحسن اخـرى

الرد على الغزالى والجويني تأليف - عماد الدين مسعود بن شيبة بن الحسين
السندي الحنفى سنة ٨٤٧
وتبليغه ابن الجوزى

الملاحق الثاني

نصوص تبين مدى تأثير الفكر الأوروبي بالفلك العربي الإسلامي ومواقف الباحثين

هناك من الباحثين من يعتقد تقاربًا بين شك الغزالى وديكارت Daeacartes ويجعل أساس هذا التقارب الترجمات المتعددة لمؤلفات المسلمين قبل ديكارت ومنها كثير من أفكار الغزالى التى تم ترجمتها إلى اللغة اللاتينية في القرن الثاني وهذا قبل ديكارت بزمن طويل ويسوق أدلة على التأثر بفكرة الغزالى من خلال مؤلفات Jehunda hal Iadi ٢١٤٥ م .

- وهذا في نظرية الشك .

- grescas ١٤١٠ م يظهر أثر الغزالى على فكره عموما .

Raymond Msreini

انتفع بالترجمة العبرية لكتاب (تهافت الفلسفه) للغزالى .

St Ehamas

أى القديس توماس الأكويني الذى تلقى دراسته بجامعة نابلي بتوجيه الكنيسة واستعمل فيما بعد أسلوب الغزالى ومناقشاته في مهاجمة أفكار أرسسطو اللاهوتية على نحو ما فعل الغزالى .

متابعة آثاره .

بعد ذلك يعلق M.M. Sharif في كتابه : الفكر الإسلامي :
 قائلاً : وكل هذا يؤكد لنا أن الالتفاء بين أفكار ديكارت وأفكار الغزالى لم يجئ عفوا وإنما هو نتيجة طبيعية للتعرف الأول على أفكار الثاني من خلال انترجمات المتعددة وعن طريق الكتاب الغربيين الذين سبقوا ديكارت بالاقتباس من الغزالى .

ثم يؤكد وضوح هذا الناتر بعد عرضه لنظرية الشك بقوله :

وديكارت وتلميذه اسبينوزا يتبعان رأى الغزالى فيما يتعلق بصفات الله وصلتها بذاته .

فهذه الله عندهم واجبة الوجود ولا يحتاج تعالى إلى علة توجده .

وهو عند اسبينوزا جوهر لا نهائى له اعراض لا نهائية : **Attribules**
جوهر **Substancia** الذى يتحدث عنه اسبينوزا قريب الشبه بالله الذى يتحدث عنه الغزالى . ديكارت واسبينوزا يثبتان للجوهر نفس الصفات التى يثبتها الغزالى الله . مما يوحى بالاقتباس والاقتداء .

ص ٢٨٦ ترجمة دكتور احمد شلبي — الناشر : مكتبة الانجلو المصرية .

وما ذهب اليه هذا الباحث نراه عند باحثين غيره مثل ديلاسى او ليرى في مؤلفه الفكر العربى ومكانته في التاريخ تكلم في الفصل العاشر عن انقلة اليهود وما قاموا به من أدوار هامة في جلب المعرفة بالبحث الفلسفى من آسيا إلى إسبانيا .

ونشأت بين اليهود حقاً مدرسة رشدية أصبحت فيما بعد وسيلة رئيسية لتقديم نظريات ابن رشد إلى المدرسة اللاتينية .

ثم عقد في الفصل الحادى عشر فصلاً عن :

اثر الفلسفة العربية في المدرسة اللاتينية منتكم عن المدارس والأشخاص والجهود التي بذلت لنقل المادحة العربية إلى اللاتينية .

منها مدرسة طليطلة التي أسسها كبير الأساقفة « ريموند » من ١١٣٠ م إلى ١١٥٠ م .

وجعل على رأسها كبير الشمامسة « دومينيك جوند سلاف » .

وجعل من واجبها أن تعد ترجمات لاتينية لأهم الكتب الفلسفية والعلمية العربية .

وهكذا وجدت ترجمات كثيرة لنسخ العربية لأسطو والشروح والمختصرات التي وضعها للفارابي وأبن سينا . ثم يذكر تطور مراحل الترجمة : ف يجعلها ثلاثة مراحل هي :

— مرحلة استجلاب بقية نصوص أسطو ومجموعة المصنفات العلمية التي يتالف منها القانون المنطقى بطريق الترجمة العربية .

والثالثة : استجلاب كتب الشراح العرب .

ثم يقول : ونجد في بداية القرن الثالث عشر مجادلات متنوعة في باريس تدور حول موضوعات شبيهة بموضوعات الجدل عند فلاسفة العرب .

ومنها جامعة نابولى أنسها : فرديك سنة ١٢٤٤ لجلب العلم العربى إلى العالم الغربى .

ثم ينتهى « أوليرى » بحثه قائلاً :

أن الطريق العملى للنقل في القرن الخامس عشر وما بعده يتمثل في عدوى « روح المضادة للكنيسة » والتي ظهرت في شمال شرق ايطاليا أكثر من آثار الفلسفه لعرب في النهضة الايطالية . ص ٢٦٧ ، ٢٨٠ .

ترجمة دكتور تمام حسان ١٠

مراجعة دكتور محمد مصطفى حلمى ٠

وهناك من الباحثين مثل الأستاذ الشيخ أمين الخولي من يرجع حركة الاصلاح الماسحى إلى التأثر بالتراث الاسلامى وتتبع هذا بعمق وأصله . وهذا في بحث القاه فى مؤتمر تاريخ الأديان الدولى السادس المنعقد بمدينة بروكسل من ١٦ الى ٢٠ سبتمبر ١٩٣٥ ٠

وهناك كثير مثل ما كتبه « الدوميلى » وكيل المجمع الدولى وهو : العلم عند العرب وأثره في تطور العلم العالى . ترجمة دكتور عبد الخليل النجار والدكتور محمد

يوسف موسى وما ذكرناه قليل من كثير يتبع للقارئ والباحث معاً من غير تعصب أن يتبنّى بوضوح قيمة الفكر الإسلامي العربي في الفكر الأوروبي . وبذلك تصبيع دعوى عدم صلاحية اللغة العربية غير صالحة للعلم الحديث من غير أساس .

ودعوى أن التراث العربي الإسلامي غير عالمي هي الأخرى من غير أساس .

فإن المؤلفات العربية الإسلامية عرف الأوروبيون مسالكها فتتبعوها : " فعلينا بعد ذلك البحث عنها لنعرف أصالتنا أين هي ؟

يقول الشیخ الإمام محمد مصطفی المراغی في مقدمته للأستاذ الشیخ أمین الخلیل في بحثه السابق : إن الاصلاح كان نتیجة لعوامل كثیرة .. وغاية الأمر أن المعرفة الإسلامية كانت تحمل العناصر التي يمكن أن تصاغ منها أمنية المصلحين ، وأنها جذبت الأبصار إليها ووجهت العقول نحوها وخلقت مزاجاً أعندهم على ما اختاروه ثم قال : وهذه الدراسة التي حاولتها الاستاذ في هذه المسألة خلیقة بأن يتدنى بها علماء الدين في دراسة الاديان دراسة مقارنة .

وهذا الاستطراد دفعنا إليه رأى بعض الباحثين في أن دیکارت تأثر بالغزالی .

الملحق الثالث

دعوة ونقضها

فيما يتعلق بدراسة نفسية الغزالى من خلال المنهج الشعري

دعوة إلى مشروع بحث في جوانب مهملة في حياة الغزالى يدعوا إليه :

الأستاذ عبد العزيز عبد الحق في كتاب :

الرد الجميل للإمام الغزالى — الذى حققه وقدم له وعنق عليه وترجم مقدمات
الاب روبر شدياق لنشرته الأولى لهذه الرسالة — الأستاذ عبد العزيز عبد الحق
الأمين المساعد سابقاً لمجمع البحوث الإسلامية والكتاب طبع مجمع البحوث الإسلامية
١٩٧٤ يقول من ص ٤٨ :

هناك مجال جديد في بحث أزمة الغزالى النفسية التي انتهت بتنزعته الصوفية
بتحليلها وذلك بدراسة كتاباته الصوفية واعتراضاته في المقصد على ضوء مقررات علم
النفس الدينى وما يتعلق منها بسيكولوجية التصوف .

ولم تظهر بعد في اللغة العربية دراسات في هذا الفرع من العلوم النفسية .
بيد أن هناك عدداً كبيراً من المؤلفات الأنثربولوجية التي تتناول هذه الموضوعات :
ذكر من أشهرها : أنواع مختلفة من التجربة الدينية بقلم وليم جيمس (نيويورك
٢ م ١٩٠٢)

ودراسات في تاريخ التصوف الإسلامي وسيكولوجية — هنرى دلاكره (باريس
١٩٠٨) .

ومقدمة في سيكولوجية الدين . دو هـ. نوليس — كمبردج سنة ١٨٢٣
وسيكولوجية الدين : و. بـ سلبي اكسفورد سنة ١٩٢٤ . وسيكولوجية التصوف
الدينى : ج. هـ. لوبيا لندن ١٩٢٥ . الوعى الدينى دراسة سيكولوجية : برانت ثم

قال : هذا فضلا عن مواد مختلفة تتصل بهذه الموضوعات في موسوعة الدين والأخلاق ومع أنه ليس بين هؤلاء الباحثين في علم النفس الديني من له مشاركة في دراسة التصوف الإسلامي فإن انتصاف ظاهرة نفسية عامة يشترك فيها المتتصوف مع أصحاب انعقائد المختلفة .

دعوة تحتاج الى نظر :

ان ما أشار اليه الأستاذ عبد العزيز عبد الحق لنكبة بعض الجوانب المهمة وهي الدراسة النفسيانية للتتصوف والنفسية الدينية للأمام الغزالى خاصة ثم الدعوة إلى إثراء ثقافتنا العربية بمثل هذه الأبحاث عامة .. وساق أدلة من الثقافة الغربية هو ما ذكرناه عنه .

نقول مثل هذه الدعوة غير مجده اذا قصد منها أنها دراسات سوف تعطينا نتائج ذات قيمة في الجوانب الروحية . لماذا ؟

لأن هذه الدراسات النفسية رفضت هذا الجانب على أساس أنه معتقدات مرضية ومعنى رجوعها إليه لتدريسه سوف تعطينا الكثير من قول الشاذ وسنسوق الكثير لتثبت ما نذهب إليه أولا : استبدالها مفهوم النفس القديم بمفهوم حديث يعني : السلوك ودوابعه . ومهما بدا اختلاف بين مدارسهم فإنهم يتتفقون على رفض المفهوم القديم .

(١) فنماهج علم النفس كانت قاسية على الدين وتفسيره . ثانياً : أحب أن أقدم تلخيصا لكتاب : هنري دولا كرو (١٨٧٣ - ١٩٣٧) « الذي عنوانه دراسات في تاريخ التصوف ونفسية كبار الصوفية المسيحية » باريس - المكان سنة ١٩٠٨ كنموذج مثل هذه الدراسة .

ندرس : إكهارت - تريزا - سوزو ... الخ .

وقرر أن الوجودان الصوف هو الوجهة الجوهرى في التصوف وذلك - على أساس بحثه هو النفسي - أن التصوف النظري « تركيب فلسفى يبدأ من الامتناهى ليصل إلى الواقعى : والوجودان يرسم خطوطه ويحدد حدوده والتأمل والتحليل يعينان درجاته وأقسامه » والواقعى والامتناهى هما المعطيان المباشران للشعور ، والتناقض ا ظاهرى الذى احتوته الحياة بالتوافق بين أطراقه » والمقالة النهائية للتتصوف هي

فِي الصَّمِيمِ الْهُوَيَّةِ بَيْنَ الْوِجْدَانِ وَالْفَعْلِ : أَنَّ الْفَكَرَ يَخْلُقُ مَا يَتَأْمِلُهُ وَيَتَأْمِلُ مَا يَخْظُفُهُ .
وَالرُّوحُ تَدْرُكُ نَفْسَهَا فِي الْفَعْلِ الَّذِي بِهِ تَؤْكِدُ نَفْسَهَا » ثُمَّ يَقُولُ :

وَالصَّوْفِيُّ هُوَ مَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ يَدْرُكُ إِلَهِيَّاً مُبَاشِرًا وَيَشْعُرُ بِإِطْنَابِ الْحُضُورِ إِلَهِيَّاً
وَالْتَّصُوفُ مُنْهُومًا عَلَى هَذَا النَّحْوِ هُوَ الْأَصْلُ فِي كُلِّ دِينٍ .

« وَالصَّوْفِيُّ وَجْدَانِي يَجْمِعُ فِي عَاطِفَةٍ مُبِهْمَةٍ وَوِجْدَانٌ كُلُّ مَا يَشْتَهِي الْإِنْسَانُ
الْعَادِيُّ إِلَى مُشَاعِرٍ مُحَدَّدةٍ وَمَعْرِفَةٍ مُنْطَقِيَّةٍ وَعَمَلٍ اِيجَابِيٍّ .

وَأَسَاسُ الْوِجْدَانِ الصَّوْفِيِّ نَشَاطٌ فَعَالٌ ، وَهُوَ الْقَدْرَةُ عَلَى تَحْقِيقِ اللَّهِ أَكْثَرَ مِنْهُ
الْقَدْرَةُ عَلَى اِمْتِنَالِ اللَّهِ . مُثْلُ هَذِهِ الْأَبْحَاثِ بِنَتْائِجِهَا هِيَ مَا أَسْهَمَ بِهَا دُولَةُ كُرُونِيَّةُ
مِيدَانِ عِلْمِ النَّفْسِ .

لَا رَأَاهَا تَخْدِمُ شَيْئًا إِلَّا مَا أَطْلَقَ عَلَيْهِ « الْوَضْعِيَّةُ الرُّوْحِيَّةُ » .

ثُمَّ قَدِمَ دراسةً شبِهَتْ بِمُثِيلِ تِلْكَ الْدِرَاسَةِ فِي كِتَابِهِ « الْدِينُ وَالْإِيمَانُ » يَقُدِّمُ
هَذِهِ الْدِرَاسَةَ مِنْ وَجْهِ نَظَرٍ نَفْسِيَّةٍ وَبِنَاءً عَلَى هَذِهِ الْدِرَاسَةِ النَّفْسِيَّةِ يَقُدِّمُ
تَصْبِيرَهُ عَنِ الدِّينِ فَيَقُولُ :

أَنَّ الدِّينَ تَعْبِيرٌ عَنِ الْحَاجَةِ إِلَى الْحَيَاةِ .

وَالنَّاسُ لَهُمْ آلَهَةٌ يُمْكِنُهُمُ الْإِنْتِقَاعُ بِهِمْ .

أَنَّهُ أَوْلًا فَعَلَ غَرِيزَى تَحْتَ حَوَافِعِ الْعَوَاطِفِ يَسْتَخْدِمُ الْأَفْكَارَ لِيُؤْمِنُ لِنَفْسِهِ مَعْرِفَةً
مَاذا يَرِيدُ ؟

(ب) جاءَ مِنْ بَعْدِهِ رَجَانْ بَارُوزِي ۱۸۸۱ - ۱۹۵۳ وَأَعْدَدَ رسَالَةً دُكْتُورَاً
بِعِنْوَانِ « الْقَدِيسُ يَوْحَنَّا وَمُشَكَّلَةُ التَّجْرِيَّةِ الصَّوْفِيَّةِ » وَحاوَلَ أَنْ يَقُولَ أَنَّ يَقُولَ أَنْ يَقُولَ
بِتَأْسِيسِ عِلْمِ النَّفْسِ الْمِيَتَافِيُّزِيَّى - هَذِهِ الْمَحاوَلَةُ فِي حَدِّ ذَاتِهَا مَاذَا
تَعْطِي ؟ أَخْفَاقًا أَمْ تَطْوِرًا لِعِلْمِ النَّفْسِ التَّجْرِيَّى الَّذِي يَجْعَلُ مَوْضِعَهُ :
الْوَقَالِعُ النَّفْسِيُّ وَصَفْفَهَا ، تَصْنِيفَهَا وَالْبَحْثُ عَنْ قَوَانِينَهَا وَأَحْسَوْالِ
وَجُودَهَا . وَيَحْرُمُ عَلَى نَفْسِهِ بِكُلِّ شَدَّةٍ كُلُّ نَظَرٍ فِي طَبِيعَةِ النَّفْسِ الْأُولَى

فإن شاء علم النفس أن يكون علم نفس وميتافيزيقاً معاً فانه لن يكون
هذا ولا ذاك كما قال تيوديل ريبو .

(ج) تيودور فلورونوا (١٩٢٠ - ١٩٥٤) من خلال كتابه : ما بعد الطبيعة
وعلم النفس يضع فاصلاً بين علم النفس بوصفه علماً تجريرياً وبين النظر
الميتافيزيقي في الحياة النفسية وعلاقتها بالحياة الفيزيائية .

يقول : على علم النفس أن يعزز نير الميتافيزيقاً بهذا القول يذكرنا بوضعيته
كونت ويدركنا أيضاً بعدم فائدة الميتافيزيقاً :

ثم يقول عن علم النفس ومناهجه : إن علم النفس ينبغي عليه أن يستخدم المقياس
مثل سائر العلوم الحقيقة .

بهذا المنهج قدم لنا دراساته وأعماله في علم « ما فوق النفس » ميتاسيكولوجي
وعلم النفس الديني .

ويكفي هنا أن نذكر دراسته : « صوفية حديثة حالة الآنسة ٧٦ في
ونائق في علم النفس الديني » بحث نشر في مجلة (محفوظات علم النفس) - جنيف
سنة ١٩١٥ يقول :

كانت فيه ٧٦ تشكوك من نصف سير في النوم أبرز خصائصه نوع من الشعور
المزدوج وحالة لا تحتمل من الانشاق الباطن . راجع أيضاً مبادئ علم النفس .

وتحت تأثير هذا الاتجاه لعلم النفس الديني كتب غردينان مورييل رسالة
دكتوراه بعنوان : بحث في الانطواء الصوفي وفيها يقدم تفسيراً طبياً وجنسياً لطبيعة
التصوف وكل ميتافيزيقاً على العموم . اذ يرى مورييل أن كل الصوفية (منظرون
أى أنهم في حقيقة الأمر مرضى لا يستطيعون التكيف مع العالم *intravertis*
الخارجي ولافتقارهم إلى سوى الغريرة الجنسية يتوجهون إلى الباطن ولا يفعلون بل
ينكرن ويحلمون ويتأملون وهم يتجلبون المجتمع ويُسذون بالوحدة انهم
محصورون في الفكر الذاتي .

والمرأة المتصوفة هي خصوصاً نموذج الجنسية *autoérotisme* المنظمة من خلال دراسته لبعض السيدات جويون - وانطوانيت بورتيو .

هذه جنس النتائج التي يمكن أن تأخذها من المناهج الحديثة التي حاولت أن تفسر الدين والحياة الروحية التي يتمتع بها الصوفية بأنها أمراض هستيرية .

كما نلاحظ أن النماذج التي وقعت أعينهم عليها هي بطبعتها نماذج مرضية ، وكما أن هناك مرضًا يطرأ على العقول فهناك أمراض تلم بالعواطف وكما أن مرض العقول لا يعبأ بتفكيرهم ويؤخذ بسوء فكرهم معابة على الفكر كذلك مرضى العواطف ليسوا حجة على الدين .

يراجع : مقدمة في علم الاجتماع الديني دكتور محمد ابراهيم الغنومي فالدراسات الحديثة بمناهجها لا تصف الحياة الدينية . لذلك أرى على خلاف الأستاذ عبد العزيز عبد الحق أن التصوف والدين من العلوم الخارجية عن نطاق المناهج الحديثة بل ومحاولة دراستها وفق المناهج التجريبية لا تعطى سوى تعثر في الحياة الوجدانية إذ أنها تند وتدق على مناهج التجربة . وفي النهاية ان هذه المدارس وعلى رأسها مدرسة التحليل النفسي - فرويد بدراساتها للدين جعلته في أزمة حيث اسقطت عليه ظلمات انسانية في تاريخها الطويل ثم في النهاية نقول : أى خير فاتنا من اهتمانا لهذا الجانب أى الدراسة النفسية في الدين ؟ ! .

وسواء أخذنا بها أم لم نأخذ بها فإن الواجب يقضي علينا بإن نقول : إن هذه الدراسات داخلة في النطاق العقلاني المادي وهي بهذه الصورة لا تخدم الدين ولا اتجاهات الصوفية . يعده ذلك نقول مع الأستاذ الفاضل : حقيقة أن لدينا فقرا في مثل هذه الدراسات ولكن المست معنى في أنه قد يكون الفقر فضيلة اذا كان صاحب المال سفيها ؟

محتويات الكتاب

الصفحة	الموضوع
٥	الاهداء
٧	تقديم فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود
١٠	مقدمة

الجزء الأول

الجو الفكري قبل الامام الغزالى

الكتاب الأول

لوحة تاريخية عن حياة الامام الغزالى

الصفحة	الموضوع
٢٩	الخطوة الثالثة في العلم التخرج
٣٠	للغزالى الأستاذ
٣٢	رحلات ومجاهدات
٣٦	هل زار مصر
٣٦	عودته الى طوس والتدريس
٣٧	العزلة والانقطاع
٣٧	شعر الغزالى
٣٩	تعليق

الباب الثاني

الجو الفكري قبل الغزالى

٤٤	الفلسفة في جو المجتمع الاسلامي
٤٦	الاسلاميون الهلينيون ونظارات تقدیس الفلسفة
٤٧	انكشاف وظاهر تقدیس الفلسفة
٤٧	الثارابي وتحوله بالفلسفة الى غاية في نفسها
٤٩	ابن سينا خطبة منهج جديد
٥١	ملخصات مغائية على بعض المفكرين عن هذا الافتتان
٥٢	ابو حيان التوخيدي ونظرته في مساواة الفلسفة بالأخلاق
٥٤	العقلانيون والامتنان بالعقل
٥٤	النظر العقلي والدين
٥٥	ابن المقفع
٥٦	النظم
٥٦	الجاحظ
٥٧	المفترى

الصفحة	الموضوع
٥٨	نتائج هذه المرحلة
٥٩	تقييم الجهد الفكري لعقد الاتصال بين الدين والفلسفة
الباب الثالث	
رسم خطوط فكرية لواقف النقد قبل الغزالى	
٦٩	رسالة عامة عن الثورة التقدحية
٧٢	الإسلاميون والأصوليون
٧٣	الإسلاميون الصوفيون
٧٥	نماذج وشوادر
٧٧	نتائج
٧٩	قضية العقل والنقل

الجزء الثاني
الامام الغزالى وعلاقة العقل باليقين
الباب الأول
مستوى كفاية العقل في الشك

٨٩	هل الغزالى نيلسوف
٩١	الشك ومنهج الباحثين
٩٣	أسباب عامة
٩٤	الامام الجويني
٩٥	طابع العصر العلمي
٩٦	الجتو السياسي

الصفحة	الموضوع
٩٥	ثواب خاصية
٩٥	اختلاف الناس حول الأديان
٩٦	تحديد لفهم اليقين
٩٦	الحقيقة بين المطلق والNESS
٩٧	مؤهلات الغزالى العلمية
٩٩	ملاحظات
٩٩	هل الغزالى أوجد حلا منطقيا لجنته
١٠٣	ما الجديد الذى وصل اليه
١٠٤	بين ديكارت والغزالى
١٠٥	اضطراب الغزالى
١٠٧	عالمية الحقيقة وأصولها الدينية
١٠٧	اتهام الاسلام
١٠٨	منهج الغزالى

باب الثاني

سلطة العقل في دائرة اختصاصه

الموضوع	الصفحة
توضيح سلطة العقل ودائرة اختصاصه	١٣٥
مفهوم العقل ومميزاته عن الحواس	١٥١
تعليق	١٥٦

الباب الثالث

معنى علاقة العقل باليقين

مدخل الى التصوف	١٦١
الغزالى الالهى	١٦٤
الغزالى بين العلم والعمل	١٦٩
نتائج	١٧٢
كتاب اختيار علوم الدين أثر جليل	
علاقة اليقين بالعقل	١٧٧
العقل والحقيقة واليقين في مجال الفكر ...	١٨٢
المشكلة في أبعادها عند الغزالى	
ندرة العقل على البحث ...	١٨٥
مفهوم اليقين	١٨٦
اليقين اللااعلى	١٩٢
اليقين عند السهروردى ...	
تحرير اليقين او الطريقين افضل	
الأثر النفسي للبيقين ...	١٩٤
علاقة اليقين بعلاج الدين للقلق	
يقين الغزالى في الميزان ...	٢٠٣
يقين الغزالى في الميزان ...	٢٠٦

الصفحة	الموضوع
٢٠٧	حقيقة هذا الفوز
٢٠٨	معقولية اليقين
٢١١	حـواشـى وـشـروحـ الكـتاب
٢٢٩	مـلـاحـقـ تـضـاـيـاـ مـتـعـلـقـةـ بـالـأـمـامـ الغـزالـىـ
٢٣١	الـلـحـقـ الـأـوـلـ :ـ منـ خـصـومـ الغـزالـىـ
٢٣٢	الـلـحـقـ الثـانـىـ :ـ مـدـىـ الـقـائـيرـ الـأـوـرـوبـىـ بـالـفـكـرـ العـرـبـىـ الـإـسـلـامـىـ
٢٣٦	الـلـحـقـ الـثـالـثـ :ـ دـعـوةـ وـنـقـدـهـاـ نـيـمـاـ يـتـعـلـقـ بـدـرـاسـةـ تـقـسـيـةـ الغـزالـىـ مـنـ خـلـالـ
٢٣٩	الـنـهـجـ النـفـسـىـ

تم بحمد الله

رقم الارشاد بدار الكتب القومية

٨٦/٥٤٨٢

دار الأشعة للطباعة

١٤ شارع عبد الحميد — جنينة قاميش

السيدة زينب — القاهرة

ت : ٣٦٣٠٤٦٩

تطلب جميع منشوراتنا من
مؤسسة

دار الكتاب الحديث

للطبع والنشر والتوزيع

الكويت شارع فهد السالم عمارة السوق الكبير
بجوار المخازن الكبرى محل رقم ٢٥٠ أرضي
ت : ٤٢٦٧٦٥ من ٠ ب ٢٢٧٥٤

To: www.al-mostafa.com